

“સર્વ હક્ક પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન”

“ સસ્તુ’ સાહિત્ય મુદ્રણાલય ” ઠે. રાયખડ-અમદાવાદ.
લિક્ષુ-અખ ડાન દના પ્રગ્ધથી મુદ્રિત

આ આવૃત્તિવિષે એ બોલ કે જાણતી

જે જ્ઞાન અને ચારિત્રને મેળવનારો મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે સખી અને કલ્યાણલાગી થઈને સજ્જનોમાં પણ વંદાય-પૂજય છે, એવી સર્વોત્તમ અને સ્થાયી સંપત્તિના અલિલાષી સજ્જનો માટે આ પુસ્તક ફેટલું બધું ઉપયોગી અને વાંચવા-વિચારવા જેવું છે, તે વાત આ પુસ્તક જેણે એક વાર પણ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યું હશે કે વાંચશે, તેને આપોઆપ જ જાણી રહેશે. મૂળલેખક એવા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન અને ઉત્તમ રહેણીકરણી વિષે આ પુસ્તકમાં જે સરસ માહિતી અને સમજૂતી આપે છે, તે કાંઈ ગોખણીયુ જ્ઞાન કે પંડિતાઈ દર્શાવવાને નથી આપતો, પરંતુ પંડે તે શુભમાર્ગે ચાલી અનુભવસિદ્ધ બનીને માત્ર લોકકલ્યાણ સધાવવા સારૂ આપે છે. આ પ્રમાણે આ પુસ્તક જે શોખનાથી અને લોકહિતની લાગણીથી લખાયું છે તથા એમા સારી ઉત્પત્તિનો સારો, સીધો અને સુંદર માર્ગ જેવી કાળજીથી, અસરકારક રીતે અને અનેક પ્રકારે સમજાવ્યો છે, તેથીજ આ પુસ્તક જગતની અનેક ભાષાઓમાં ઉતારાઈને પુષ્કળ પ્રચાર પામ્યું છે.

એ સાધુચરિત પુરુષ શ્રીયુત “રાલ્ફ વાલ્ડો દાઈન”ના આવા ઉત્તમ ગ્રંથનો લાભ જે જે ગુજરાતી પાઠકો જ્યારે જ્યારે લે, ત્યારે ત્યારે તેઓ પણ એ મહાત્માને પૂજ્યભાવે યાદ કરીને સ્મરણાંજલિ આપવા નહિ ચૂકે, એવી આશા છે.

આ મૂળ પુસ્તકનું નામ પ્રથમ તો પંડિત ફ. ક. લાલનજી પાસે વળાણ સાથે સાંભળેલું. પછી એનું એક મરાઠી ભાષાંતર હાથમાં આવેલું. પછી ગુજરાતીમાં પણ એ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરવા વૃત્તિ થઈ, પણ કોઈ લાયક સજ્જનને શોધીને એવાં કામ સોંપવાનો સમય મળેલો નહિ. દૈવયોગે શ્રી મણિલાલ દોશી અનાયાસે મળી આવ્યા અને આવાં પુસ્તકોના તેઓ ખાસ પ્રેમી જણાયા. એ બંધુએ આ પુસ્તકનો અનુવાદ અવકાશે અવકાશે બનતી કાળજીપૂર્વક કરી આપ્યો. પછી એમાં સરળતા અને સ્પષ્ટતા લાવવા સંશોધન પણ કરાયું; છતાં હજી પણ એવા ચત્તની જરૂર જણાતી હતી ઇન્છા છતાં બીજી આવૃત્તિ વળતે સમય મળ્યો નહિ; એટલે આ આવૃત્તિ તો અવકાશે અવકાશે જ્યારે પણ એવો ચત્ત થઈ રહે, ત્યારેજ પ્રસિદ્ધ કરવાનું રાખ્યું હતું. એને પરિણામે આમાંનો મહત્ત્વનો વિષય (સમજવામાં) કાંઈ પણ સરળ-સ્પષ્ટ થયો હોય,

તો તેમાં ખુબી તે પરમ સુહૃદ સર્વેશ્વરની છે; અને આથી વિશેષ સરળતા નહિ આવવા વગેરેની ખામી આ સેવકની છે.

આ પુસ્તકમાં કેટલાંક વાક્ય કાળા અક્ષરમાં છાપેલાં છે; પણ એ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે, માત્ર એટલાંજ વાક્ય મહત્વનાં છે. એ ઉપરાંત પણ અનેક વાક્ય અગત્યનાં અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવાં છે.

શિવરાત્રી-૧૯૮૫

ભિક્ષુ-અખંડાનંદ

આહુકોમત્યે એક ભિક્ષા

આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ (૧૯૭૨માં) વિવિધ ગ્રંથ-માળાદ્વારા નીકળેલી, છતાં આ આવૃત્તિ પણ અત્યેક ગ્રાહક તરફ મોકલાય છે; તે વાર્ષિક ૧૬૦૦ પૃષ્ઠોમાં નહિ પણ વધારાના અંક-તરીકે, તથા નીચલા કારણથી અને હેતુથી મોકલાય છે.

૧-આમાંનો ઉપયોગી વિષય આગલી આવૃત્તિઓ કરતાં સમજવામાં ગને તેટલો વધારે સહેલો અને સ્પષ્ટ થયેલો છે

૨-આવા પ્રકારનાં ખીજાં પણ અનેક પુસ્તક છે, પરંતુ આ પુસ્તકમાં સમજવાયેલો વિષય એવી તો સાદી રીતે, અસરકારક રીતે, વિસ્તારથી અને વિવિધ રીતે સમજાવેલો છે કે તે કોઈ પણ સજ્જનના હૃદયમાં આળાદ ઉતરી જાય છે. દાખલાતરીકે તેમાં આ વાત પણ સમજાવી છે કે-જ્ઞાનચારિત્રની શુદ્ધિવૃદ્ધિનું, સાચી ઉન્નતિ અને તેની સાધનાનું, સદાકાળના સ્વારાજ્ય અને અપાર સુખ-સામર્થ્યનું, સર્વોપરિધન અને અનંત વૈભવનું, સર્વોત્તમ સ્વાર્થ અને મહાન પરોપકારનું, ઇંઠ ઇંઠ સર્વ બાળતોનું અને સર્વ પ્રકારનું સાચું સ્થાન, ઉંડું રહસ્ય અને આળાદ સાધન, એ બધું મનુષ્યના પોતાનાજ અંતરમાં અને પૂરેપૂરા અધિકારમાં રહેલું છે.

૩-આવી રીતે આ પુસ્તક શ્રેય અને પ્રેય (વ્યવહાર અને પર-માર્થ) ગણને રૂઢે પ્રકારે સધાય એવો સાચો અને સીધો માર્ગ દર્શાવી આપે છે; તથા તે માર્ગે નહિ ચાલવામાં રહેલી અજ્ઞાનતા અને મૂર્ખતાને છોડી દઈ તે ગાચા, સરળ અને સુદર રસ્તે ચાલવાની બહુ ઠંડાપાવુમંદી તથા પ્રળાપ પ્રેરણા આપે છે, તેથી આ પુસ્તક તરફ સર્વ દાઈનું ધ્યાન વધારે જોવાય એ આ પુસ્તક વિનં મૃદ્યે મોકલવામાં મુખ્ય હેતુ છે.

૪-આવું ઉપકારક પુસ્તક જેમના જેમના ઉપર મોકલાય, તથા જે કોઈના હાથમાં આવે, (કદાચ તેમણે આગલી આવૃત્તિ વાંચી હોય તોપણ) એક વાર પણ આ આવૃત્તિ ખાસ કાળજી અને ધીરજપૂર્વક વાંચે-વિચારે; તથા બની શકે તો આ પુસ્તકથી અન્ત-હયા હોય એવા સનજનોને વાંચી સંભળાવીને તથા વાંચવા આપીને સ્વાર્થ સાથે ખરોપકારનો પણ લાભ ઉઠાવે.

એ પ્રમાણે એક વાર વાંચ્યા પછી જે બંધુઓને આ આવૃત્તિ વધારે ઉપયોગી અને વારંવાર વાંચવા-વિચારવા જેવી જણાય, તેઓ આજ પુસ્તક પોતાની પાસે રહેવા દે, અને (જો યોગ્ય લાગે તો) તેમની પાસે આગલી આવૃત્તિ હોય તે બીજા કોઈ આવા પુસ્તકના પ્રેમીને અથવા પુસ્તકાલયને ભેટ આપે, અને જેમને આ પુસ્તક એટલું ઉપયોગી ન જણાય, તેઓ આ નવી આવૃત્તિજ તેના પ્રેમીને ભેટ આપવા મહેરબાની કરે.

આશા છે કે, જેમને જેમને આ પુસ્તક મળે તેઓ આ લિપ્તની આ યાચના સ્વીકારવારૂપ લિપ્ત બનતાંસુધી તો આપશેજ, છતાં ના આપી શકે તેમને માટે પણ એજ કહેવાનું કે

દે ઉસકા બી ભલા, ન દે ઉસકા બી ભલા !

આ પુસ્તક દરેક ઉપર સાદા પૂઠાનું મોકલ્યું હોત તોપણ ચાલત અને પાકાં પૂઠાં માટે થનારો છસો સાતસોનો ખર્ચ ન લાગત પરંતુ સાદા પૂઠાવાળા પુસ્તક કરતાં પાકા પૂઠાવાળાની આવરદા અનેકગણી વધારે હોવાથી આ દોઢગણો ખર્ચ કરી લેવો એજ ઠીક જણાયું છે.

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	હુ વિશ્વનુ ઉત્તમોત્તમ સત્ય	૨
૨	હુ મનુષ્યજીવનનુ સર્વોત્તમ સત્ય	૬
૩	હુ આરોગ્ય અને શારીરિક બળ .. .	૨૨
૪	હુ પ્રેમનો પ્રભાવ	૫૩
૫	હુ જ્ઞાન અને પ્રતિભા . ..	૬૫
૬	હુ સપૂર્ણ શાન્તિ .. .	૮૫
૭	હુ પૂર્ણશક્તિની પ્રાપ્તિ .. .	૯૫
૮	હુ વંશવપ્રાપ્તિ .. .	૧૦૬
૯	હુ મહાત્મા, જ્ઞાની, ઋષિ અને જગદુદ્ધારક થવાનો નિયમ	૧૧૬
૧૦	હુ સર્વ ધર્મોમાઝેહી તત્ત્વનો સમાનતા ..	૧૨૧
૧૧	હુ સર્વોદ્દેષ સપત્તિ પામવાનો સર્વ ભાગ	૧૨૭

અનુવાદકની પ્રસ્તાવના

(પહેલી આવૃત્તિ સમયની)

જગતના જીવો જ્યારે સ્થૂલ જીવનની ક્ષણિક, દુઃખગર્ભિત અને મળ્યા પછી પણ તૃપ્તિ ન આપતા સુખના ખીજ સાધનોની લાલસા ઉત્પન્ન કરતી વસ્તુઓ પાછળ રાતદિન ભમ્યા કરે છે, અને ખર્ચ સુખ, શાંતિ અને આનંદ અનુભવવાના સત્ય માર્ગથી દૂર ભાગતા માલૂમ પડે છે; તે સમયે ખરી શાંતિ, શક્તિ, પ્રેમ, આરોગ્ય, આત્મપ્રતિભા વગેરે આત્માના શાશ્વત ગુણો તરફ લક્ષ દોરવા પ્રયત્ન કરવામા આવે તો તે અતિ આવશ્યક ગણાવું જોઈએ.

મનુષ્ય પોતાનું ખર્ચ સ્વર્ચ ભૂલી પોતાના સ્થૂલદેહ કે વાસના કે વિચારની સાથે પોતાનો અભેદ હોય એમ માની ધણુજ સંકુચિત, સ્વાર્થમય અને બળહીન જીવન ગાળે છે પોતાનું ખર્ચ સામર્થ્ય શું છે, તેનો તેને લેશ પણ ખ્યાલ નથી. પોતાના વિચારમા કેટલું અનંત બળ છુપુ રહેલું છે, તેનું તેને ભાન પણ નથી. ખાન-પાન, ધનપ્રાપ્તિ અને વશવૃદ્ધિ કરવામાજી જીવનની મહત્વાકાંક્ષાની પર્યાપ્તિ થતી હોય, એમ જેઓને લાગે છે; તેઓનું જીવન કેવળ દુઃખમય, ક્લેશમય, અશાન્ત અને આનંદરહિત હોય તેમા આશ્ચર્ય શું ?

જગતમા એવા ઘણા મનુષ્યો છે કે જેઓની આખપર સહજ પડળ વળેલું છે, તેઓને આ પુસ્તકમા વર્ણવેલો કિમતી બોધ અવશ્ય લાભકારી થશે એમ મને લાગે છે આપણા પ્રાચીન તત્ત્વ-જ્ઞાનના સિદ્ધાંતો આ પુસ્તકમા એવા તો સરળ રૂપમા અને એવી તો સચોટ રીતે ઉપદેશવામા આવ્યા છે કે જરા ઉઠો વિચાર કરનારને તેનું સત્ય સમજાયા વિના રહેશે નહિ.

આત્મા-પરમાત્માની એકતાનો અપૂર્વ સિદ્ધાંત એ આ પુસ્તકનું ખીજ છે. જેટલા પ્રમાણમા મનુષ્ય જ્ઞાનપૂર્વક તે એકતાનો સ્વીકાર કરી તેનો અનુભવ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેટલા પ્રમાણમા પરમાત્મામા રહેલી શક્તિ, શાંતિ, આરોગ્ય, જ્ઞાન વગેરે તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આ અનુભવ કરવા માટે પ્રભુએ આપણને મોટામા મોટું સાધન જે આધ્યું છે તે વિચારશક્તિ છે. મનુષ્ય પોતાની ભાવના પ્રમાણે સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ રચે છે, અને તે ભાવના વધારે દૃઢ અને નિયમિત થતા તે સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ સ્થૂળરૂપમા પ્રકટ થાય છે. જાદોગ્યોપનિ-પદમા કહ્યું છે કે-અથ ચલુ ક્રતુમયઃ પુરુષઃ ।

મનુષ્ય વિચારની કૃતિ છે; જેવો વિચાર કરે છે તેવો તે થાય છે.

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुन तिष्ठति । હે અર્જુન ।

પ્રભુ સર્વના હૃદયમા રહેલા છે. પાપીમા પાપી અને મહાત્મામા

પણ તેજ પ્રભુની શક્ત કામ કરી રહેલી છે. ભેદમાત્ર ઉપાધિનો છે. સ્વરૂપમા પ્રભુ અને મનુષ્ય એક છે; માટે મનુષ્યના સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ-શરીર તરફ નજર ન કરતા તેની અદર રહેલા પ્રભુ તરફ દૃષ્ટિ કરવાનું આ પુસ્તક શીખવે છે જે મનુષ્ય આ પ્રમાણે પોતાના શરીરોની અદર રહેલા પ્રભુને અનુભવે છે, તેજ મનુષ્ય ખીજાઓના વિવિધ શરીરોમા અને સર્વમા રહેલા પ્રભુને જોવા સમર્થ થઇને પાપિષ્ઠ મનુષ્યથી પણ દૂર નહિ ભાગતા તેને સીધે માર્ગે લાવવા સ્વાભાવિક પ્રેમથી દોરવાય છે

“ તમારા આત્મામા રહેલા દિવ્ય સામર્થ્યમા વિશ્વાસ રાખો, તમેજ તમારા ભવિષ્યના નિયંતા છો, તમારામા મહાત્મા, ઋષિ, જગદુદ્ધારક, બુદ્ધ-તીર્થ કર-કે પેગંબર થવાનું બળ હુપુ રહેલું છે તેને પ્રકટ કરો.” એ બોધની ઉદ્દેશ્યણા બહુ ભાર દઇને આ પુસ્તકમા કરવામા આવેલી છે

પ્રિય વાચક ! આવી અનેક ઉત્તમ ભાવનાઓથી ભૂષિત અમૂલ્ય પુસ્તક લખવાનું પૂર્ણ માન તેના મૂળલેખક સાધુચરિત, જીવદયાના હિમાયતી રાફ્સ વાલ્ડો ટ્રાઇન નામના એક અમેરિકન વિદ્વાનને ધટે છે તેઓ પ્રખ્યાત તત્ત્વવેત્તા ઇમર્સનના વિચારોના અનુયાયી છે, અને પૂર્વદેશની ભાવનાઓ પાશ્ચાત્ય સ્વાગમા તેઓ એવી તો મનોહરરૂપે અને સ્વાનુભવના બળ સાથે રજુ કરે છે કે આપણે તે ભાવનાઓને આપણી માતૃભાષામા પાછી લાવવા આકર્ષાઇએ એ અસ્વાભાવિક નથી આ ‘પ્રભુમય જીવન’ નામનું પુસ્તક તે વિદ્વાન અનુભવી ગ્રંથકારે લખેલા “ ઇન ટયુન વિથ ધી ઇન્દ્રિનિટ ” નામના ગ્રંથનો અનુવાદ છે શબ્દશ ભાષાતર કરવા જતા ભાવનાને ક્ષતિ પહોંચવાનો વિશેષ સંભવ રહે છે, માટે તે પુસ્તકની ભાવનાઓને સમજી આપણી માતૃભાષામા તે ઉતારવાનો આ પ્રયત્ન છે. તે કેટલે અંશે સફળ થયો છે, તે વિચારવાનું કામ વાચકવૃંદને સોપુ છું જ્યાં જ્યાં ઉત્તમતા દેખાય ત્યાં સર્વ માન તેના મૂળલેખકને ધટે છે જ્યાં કાંઈ ન સમજાય અથવા અપૂર્ણતા લાગે ત્યાં દોષ આ લેખકનો છે, એમ માનવું

મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તકના નામનો શબ્દશ અર્થ કરીએ તો આ પુસ્તકનું નામ ‘અનંત સાથે એકતા અથવા તો અનંત તત્ત્વ સાથે અભેદ’ એને મળતો થાય છે, અને તેનોજ ભાવાર્થ કદાચ ‘પ્રભુમય જીવન’ એ નામ રાખ્યું છે. રાવ બહાદુર રમણભાઈ મહીપતરાને એજ મથાળાવાળું જે ઉત્તમ કાવ્ય લખેલું છે, તે અત્ર મૂકવું ઉચિત ધારું છું.

પ્રભુમય જીવન (તોટક ૪૬)

મુજ જીવન આ પ્રભુ તુથી ભર, બલ દે, અભિલાષ હું એહ પૂર,
મુજ દેહ વિષે, વળી આત્મ વિષે, જડ ચેતનમા પ્રભુ વાસ વસે.

મુજ રક્તવિષે, મુજ નાડીવિષે, મુજ દષ્ટિ વિષે, મુજ વાણી વિષે;
 મુજ તર્ક વિષે મુજ કર્મ વિષે, પ્રભુ 'વાસ વસો મુજ મર્મ વિષે.
 શિરમા, ઉરમા, મુખમા, કરમા, પ્રભુ વ્યાપી ગ્રહો મુજ અતરમા ।
 મુજ જીવન કેરૂં રહસ્ય ઉઠુ, યન પ્રેરક આલક શાસક તુ
 ધરીને ઉરમા રસની પ્રતિમા, જહી ઉન્નતિનો સ્થિર છે મહિમા;
 સ્મરી આકૃતિ એ નિજ પીછી ધરે, અનુસારજ ચિત્ર પછી ચીતરે
 જ્યમ ચિત્રક એ મનમૂર્તિવડે, બહુ સુદર ઉત્તમ સૃષ્ટિ રચે,
 ત્યમ જીવનના પટની ઉપરે, મુજ લેખન તે તુજ સાક્ષી પુરે
 પ્રભુ મુદ્રિત અકિત તુ હૃદમા, કૃતિ આ બધી ત્વન્મય હો જગમા,
 મુજ વર્તનથી છપી જે બની રે', તુજ ઉજ્જવલ રૂપની ઝાખી દિયે

૧૬૦૨ મા આ પુસ્તક પ્રથમ મારા વાચવામા આવ્યુ ત્યારથી
 એ પુસ્તકના વિચારોની ઉત્તમતા જોઈ તે પર મને સ્વાભાવિક
 પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી. કારણકે તેમા આર્યશાસ્ત્રોની મહાભાવનાઓ
 સાકેતિક શબ્દોના વમળમા નાખ્યા વિના શુદ્ધિ અને હૃદય બન્નેને
 રચે તેવા રૂપમા પ્રકટ કરવામા આવેલી છે ૧૯૧૪મા સસ્તુ સાહિત્ય
 વર્ધક કાર્યાલયના મત્રી સ્વામીશ્રી અખડાનદજીની ઇચ્છાથી મેં
 તેનો અનુવાદ કરવાનું કામ હાથ ધર્યું, પણ અવકાશ ઓછો હોવાથી
 તે કામને ધાર્યા કરતા વધારે વિલબ થયો છે.

x   x   x   x   x

આ અનુવાદ તૈયાર થયા પછી તે તપાસી તેમા યોગ્ય ફેરફારો
 સૂચવતા માટે મારા સ્નેહી મિત્ર રા રા ગણેશ બચાજ સપ્તે બી એ
 તથા સ્વામીશ્રી અખડાનદજીનો આ સ્થળે હૃદયપૂર્વક આભાર માનુ છું.

રતનપોળ, અમદાવાદ.   } મણિલાલ નથુભાઈ દોશી.
 સ. ૧૯૭૨, જ્યેષ્ઠ કૃષ્ણપ્રતિપદા

શુદ્ધિગત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૫	૧૩	સ્થલ જગત	અનુલ જગત
૩૬	૨૬	આકર્ષીએ	આકર્ષીએ
૪૭	૨	છો	છે

પ્રભુમય જીવન

પ્રસ્તાવ

આ વિશ્વમાં બે પ્રકારના મનુષ્યો છે. કેટલાક શુભદર્શી હોય છે. તેઓ દરેક બનાવમાં શુભ પરિણામજ જુએ છે અને અશુભ-દર્શીઓ અશુભજ જુએ છે પ્રકાશ અને અંધકારના જેટલો મોટો ભેદ આ બે પ્રકારના મનુષ્યો વચ્ચે હોવા છતાં તેઓમાંનો દરેક માણસ પોતપોતાના દષ્ટિગિંદુથી અથવા અપેક્ષાથી ખરો છે આથી આ દષ્ટિગિંદુજ દરેકના જીવનનું નિયામક છે, તથા એ જીવન બળવાન કે બળહીન બને, સુખી કે દુઃખી બને, અને વિજયી કે નિષ્ફળ નિવડે, તેનો સર્વ આધાર તેના પોતાના એ દષ્ટિગિંદુ ઉપરજ રહેલો છે.

શુભદર્શી મનુષ્ય દરેક વસ્તુ-સ્થિતિને તેને લગતા સર્વ સ યોગો તથા સંબંધો સહિત જોઈ શકે છે, ત્યારે અશુભદર્શી પુરુષ સ કુચિત દષ્ટિથી અને અમુક અપેક્ષાથી જુએ છે. વળી શુભદર્શીની સમ-જણ જ્ઞાનના પ્રકાશથી જગત્ થયેલી હોય છે, ત્યારે અશુભદર્શી અજ્ઞાનમાંજ ગોથાં ખાતો હોય છે બન્ને પ્રકારના મનુષ્યો પોત-પોતાના અતરમાથીજ પોતપોતાની સૃષ્ટિ રચે છે અને તે રચનાનું ક્ષણ કેવું આવશે, તેનો આધાર પણ દરેકના પોતાના દષ્ટિગિંદુ-પરજ રહેલો હોય છે શુભદર્શી મનુષ્ય પોતાના વિશેષ જ્ઞાન અને આત્મિક પ્રતિભાવડે પોતાને માટે સ્વર્ગની રચના રચે છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં તે પોતાને માટે સ્વર્ગ રચી શકે છે, તેટલા પ્રમા-ણમાં આખા વિશ્વમાટે પણ તે સ્વર્ગ રચવામાં સહાયકૃત થા-વે છે. ત્યારે અશુભદર્શી મનુષ્ય પોતાના અજ્ઞાન અને કુચિત વિચાર-ને લીધે પોતાને વાસ્તે નન્ક રચે છે અને ખીલ માણસોને પણ નન્ક રચવાના સહાયક બને છે

તમામમાં અને માગમાં-દરેકમાં જો તો શુભદર્શીપણનો શુભ વિશેષ હોય છે અથવા તો અશુભદર્શીપણનો શુભ વિશેષ

હોય છે. આ કારણથી દરેક કલાકે આપણે કાં તો આપણે માટે સ્વર્ગ રચીએ છીએ કે કાં તો નરક બનાવીએ છીએ; અને જેટલા પ્રમાણમાં આપણે આપણે માટે સ્વર્ગ કે નરક રચીએ છીએ, તેટલાજ પ્રમાણમાં જગતને સારૂ પણ સ્વર્ગ કે નરક રચવામાં આપણે મદદગાર બનીએ છીએ.

સ્વર્ગ એટલે સંપ-ઐક્ય-સંગતિ-સંવાદ-વિશાળતા, અને નરક એટલે લેદસાવ-અસંગતિ-વિવાદ-સંકુચિતપણું.

કેની સાથે સંપ-એકવાક્યતા થવાથી મનુષ્ય સ્વર્ગીય આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે અને કેની સાથે લેદસાવ-કુસંપ થવાથી મનુષ્ય-ને નરકનું દુઃખ ભોગવવું પડે, એ વિચારવું એજ આ લેખનો ઉદ્દેશ છે. કારણ કે એ બાબત સમજવાથી એક એવી કુંચી મનુષ્યના હાથમાં આવી જાય છે, કે જેનાવડે તે ઇચ્છે તો સ્વર્ગનાં દ્વાર ઉઘાડી ઉગ્ર આનંદ અનુભવે છે, અને ઇચ્છે તો નરકનાં દ્વાર ખોલી દુઃખ અને દુઃખજ નુયે છે એ બેમાથી કયુ સાધન અને કયુ પરિણામ પસંદ કરવું, તે કામ દરેક વાચકનું પોતાનું છે.

પ્રકરણ ૧ લું

વિશ્વનું ઉત્તમોત્તમ સત્ય

અનંત સામર્થ્યવાળું પરમતત્ત્વજ સર્વના આધારસ્વરૂપ છે, તેજ સર્વને ‘જીવન’ આપે છે અને સર્વમાં તથા સર્વદ્વારા તેજ પ્રકટ થાય છે. આ વિશ્વનું ઉત્તમોત્તમ સત્ય પણ એજ હોઈને એ સ્વયંભૂ તત્ત્વમાંથીજ આ સર્વ આવ્યું છે અને હજી પણ તેમાંથીજ આવ્યા કરે છે. જો દરેક વ્યક્તિમાં જીવન અથવા ચૈતન્ય છેજ, તો પછી જેમાથી તે જીવન આવતું હોય એવું તે જીવનનું કોઈ એક અનાદિ અનંત મૂળ પણ ચોક્કસ હોવું જોઈએ જો આ જગત-મા પ્રેમનો ગુણ આપણી નજરે પડતો હોય, તો તે પ્રેમનું પણ કોઈ એક અનંત અપાર મૂળ હોવુંજ જોઈએ, અને એજ પ્રમાણે આ જગતમાં જો કાંઈ પણ જ્ઞાન રહેલું હોય, તો તે જ્ઞાન જેમાથી ઉદ્ભવી શકે તેવું જ્ઞાનનું કોઈ એક અનંત અખૂટ મૂળ પણ હોવુંજ જોઈએ આ નિયમ ગતિને, શાંતિને અને જગતની

જડ વસ્તુઓને પણ એકસરખી રીતે લાગુ પડે છે.

આ ઉપરથી એટલું તો અવશ્ય સમજાયું હશે કે, સર્વની પાછળ અનંત શક્તિ અને અખૂટ ચેતનમય પરમાત્મતત્ત્વ રહેલું હોઈ તેજ સર્વનું મૂળ છે. જે મહાન અચળ નિયમો અને શક્તિઓ આ સમગ્ર વિશ્વમાં અને આપણી આસપાસ દશે દિશાએ આવી રહેલાં છે, તે નિયમો અને તે શક્તિઓ સાચીજ આ અખૂટ શક્તિવાળું જીવન પ્રાણીઓરૂપે હયાતીમાં આવે છે અને પોતપોતાનું કામ કરે છે.

આપણા દરરોજના જીવનનું દરેક કાર્ય તે મહાન નિયમો અને શક્તિઓને અનુસરીનેજ થાય છે. રસ્તાની બાજુએ ઉગતું દરેક પુષ્પ વધે છે, ખીલે છે અને ફરમાય છે, તે પણ તે મહાન અને અચળ નિયમોનુંજ કાર્ય હોય છે હિમના ઢગલા બંધાય છે, તટી પડે છે, ઓગળે છે, જળરૂપ થાય છે, વરાળરૂપ થાય છે, વાદળરૂપ થાય છે અને વળી પાછા હિમરૂપે થાય છે તે તમામ ક્રિયાઓ એ મહાન ને અચળ નિયમોવડેજ થતી હોય છે.

એક રીતે કહીએ તો આ વિશ્વમાં નિયમસિવાય બીજું કશુંજ નથી, અને જો એ વાત સત્યજ હોય તો પછી તે નિયમોને રચનાર કાંઈક બળ-કાંઈક તત્ત્વ પણ હોવુંજ જોઈએ, અને તે આ નિયમો કરતાં પણ વધારે સામર્થ્ય ધરાવનાર હોવું જોઈએ એ અનંત જીવન અને અનંત બળરૂપી જે મહાન તત્ત્વ પ્રત્યેક વસ્તુ અને સ્થિતિની પાછળ રહેલું છે, તેને આપણે પ્રભુ અથવા પરમાત્મા કહીશું. તમે તેને પ્રકાશ કહો, સર્વ શક્તિ કહો, પરમતત્ત્વ કહો અથવા બીજું ગમે તે નામ આપો. તેથી તેમા રતિમાત્ર લેદ પડતો નથી જો આપણે આ સુખ્ય વિચારમા મળતા આવીએ તો પછી તમે તેને કર્મ, સ્વભાવ, ઈશ્વર, કે કયું નામ આપો છો, એ કાંઈ મહત્ત્વની વાત નથી.

આ ઉપરથી સમજાયું હશે કે, પરમાત્મા એવા અનંત અગાધ ચેતન્યરૂપ છે. કે જેણે વિશ્વને પોતાનાથી ભરી નાખેલું છે, જેમાંથી સર્વ કાંઈ ઉત્પન્ન થાય છે. જેનામાં સર્વ કાંઈ રહે છે અને જેની બહાર કાંઈ પણ વસ્તુ અથવા સ્થિતિ રહી શકતીજ નથી ખરો જોતાં આપણે પ્રત્યેક તે પરમાત્મા સાજ રહીએ છીએ. ફરીએ છીએ અને અસ્તિત્વ ધરાવીએ છીએ આપણું જીવન અથવા તો આપણું જીવનજીવન-જે કાંઈ કહે તે એજ છે આપણે તેજ પરમાત્મા-

તત્ત્વમાંથીજ આપણું જીવન મેળવ્યું છે અને નિરંતર મેળવ્યા કરીએ છીએ. આપણે તે પરમાત્માનાજ એક અંશરૂપે અર્થાત્ વ્યક્તિરૂપે છીએ અને તે પરમાત્મતત્ત્વજ સમષ્ટિરૂપ હોઈને તેમાંજ આપણે અને સર્વ કોઈ સમાઈ રહેલાં છીએ. આપણામાં અને પરમાત્મ-તત્ત્વમાં એટલો ઉપાધિભેદ રહેલો છે, પરંતુ મૂળ વસ્તુસ્વરૂપે તો પરમાત્મતત્ત્વ અને આપણું વ્યક્તિગત જીવન એકજ વસ્તુ છે અને તેના અસંખ્ય ગુણમાં અને મૂળ સ્વરૂપમાં જરા પણ ભેદ નથી. ભેદ કોઈ પણ હોય તો તે માત્ર પ્રમાણનો અથવા વૃત્તા-ઓછા-પણાનોજ છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રકાશ પામેલા ઘણા જીવો એમ માને છે કે, આપણે આપણું જીવન પરમાત્મતત્ત્વમાંથી વહેતા પ્રવાહની પેઠે મેળવીએ છીએ, અને ઊંજ કેટલાક એમ જણાવે છે કે, આપણા જીવનની પરમાત્મતત્ત્વ સાથે એકતા અથવા અભેદ છે—એટલે કે મનુષ્ય અને પરમાત્મા એકજ છે ત્યારે આ જાનનેમાં ખરૂં કોણ? જાનને ખરા છે. જો જરાજગત સમજવામાં આવે તો જાનનેનું કહેવું સત્ય છે.

પણે તો મન આપણે વિચારીએ જેમાંથી આ સર્વ ઉદ્ભવ્યું છે, તે પરમાત્મતત્ત્વજ જો સર્વના આધારરૂપે રહેલું છે, તો પછી આપણું વ્યક્તિગત જીવન પણ એ તત્ત્વમાંથીજ નિરંતર વહ્યાં કરે છે. તે આપણે ઊંજ મન પ્રમાણે એમ માનીએ કે, આપણા વ્યક્તિગત જીવાત્માઓ એ પરમાત્માના અંશરૂપ છે, તોપણ વ્યક્તિગતમાં પ્રકટ થયેલું જીવન તેનાં મૂળ સાથે—પરમાત્મતત્ત્વ એ એકરૂપજ રેણું જોઈએ જેવી રીતે ગમુદ્રમાંથી લીધેલું જાલનું જિહ્વ તેના મૂળ ગમુદ્ર સાથે એકરૂપ હોય છે, તેજ નિયમ અહીં પણ લાગુ પડે છે, છતાં આમા પણ ભૂલ થવાનો સંભવ છે તે કે પરમાત્મતત્ત્વ અને વ્યક્તિજીવન મૂળમાં એકસરખાં છે, છતાં વ્યક્તિજીવન ક્રમશઃ પરમાત્મતત્ત્વ એટલું બધું ઉત્તમ અને અમાપ છે કે તેને સર્વ દેશ-કાળ, વસ્તુ-સ્થિતિઓ અને પ્રાણી-પદાર્થ સહિત સંબંધ છે. પૌણ્ય શબ્દોમાં કહીએ તો મૂળસ્વરૂપનો વિચાર કરતાં જો અને તત્ત્વજાનને જાગડપ છે, તેની પેઠે એ જાનને પણ એટલે જ છે. જો વ્યક્તિ ને માનવનો વિચાર કરતાં તો એ જાનનેમાં સમાવેશ નથી થાય છે.

તેજા સંસ્કૃતિથી કહે તે જ જોન પ્રતીત નથી થતું કે, જાનને અને એકરૂપ જોઈએ તેજા નથી. તે અને એકરૂપ જાનને જોઈ

જૂદી રીતે જણાવે છે. આપણે એક બીજું દષ્ટાંત લઈ આ બંને મતોની એકવાક્યતા વધારે સિદ્ધ કરીએ.

પર્વત ઉપર ખૂટે નહિ તેવું એક જળાશય છે, જેમાંથી બીજામાં રહેલું એક નાનું જળાશય પાણી મેળવે છે. હવે આ નાના જળાશયમાં રહેલા જળની અને તેના મૂળ સ્થાનમાં રહેલા જળની જાતિ તો એકજ હોય છે. ફેર એજ કે, પર્વત ઉપર રહેલા જળાશયમાંનું જળ અસંખ્ય નાનાં જળાશયોને પૂરૂં પડી શકે અને તે છતાં પણ તેમાં જળની ખોટ કદી પડે તેમ નથી. આ રીતે બંનેના જળના જથ્થામાં મોટો ભેદ છે ખરો.

માનવજીવનના સંબંધમાં પણ એમજ છે. બીજા બાળતોમાં આપણે ગમે તેટલો મતભેદ ધરાવીએ, છતાં હું ધારૂં છું કે, આપણે સઘળા આ બાળતમાં તો એકજ મતપર આવી શકીશું કે, સર્વની પાછળ અખૂટ ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મા રહેલો છે, કે જે સર્વનું જીવન છે અને જેમાંથી સર્વ કોઈનું સર્વ પ્રકારનું જીવન આવે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તમારું, મારૂં અને સર્વ કોઈનું વ્યક્તિગત જીવન પણ એજ દિવ્ય પ્રવાહદ્વારા અને એજ અનંત મૂળમાંથી આવવું જોઈએ અને દરેક પ્રાણીમાં રહેલું જીવન મૂળસ્વરૂપે તો પરમાત્મતત્ત્વજ હોવું જોઈએ, અને એમાં ભેદ છે તે સ્વરૂપને લગતો નથી, પરંતુ માત્ર પ્રમાણનેજ લગતો છે.

જો આ બાળત સત્ય હોય તો શું એ ઉપરથી એમ ફક્ત થતું નથી કે, જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય આ દિવ્ય પ્રવાહ તરફ પોતાના હૃદયનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે પરમાત્મતત્ત્વની નજદીકમાં આવતો જાય છે; અને જેટલા પ્રમાણમાં તે નજદીકમાં આવતો જાય છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં પરમાત્માની શક્તિઓ તેનામાં પ્રકટ થતી ચાલે છે ? વળી જ્યારે એ પરમાત્મતત્ત્વ અનંત-અખૂટ છે, તો પછી તે અનુભવવામાં મનુષ્યને જે વિઘ્નો જણાય છે. તે વિઘ્નોનો ઉત્પત્તિ દરનાર પણ તે પોતેજ છે, શાન્તુ કે ઉપર રહેલા 'સત્ય'નું તેને 'ભાન' નથી

પ્રકરણ ૨ શું

મનુષ્યજીવનનું સર્વોત્તમ સત્ય

વિશ્વનુ પરમ સત્ય આપણે ગયા પ્રકરણમાં વિચારી ગયા કે, પરમાત્મતત્ત્વજ સર્વના આધારરૂપ છે અને તેમાંથીજ સર્વ જીવન આવે છે. હવે એ પરમ સત્યને જાણ્યા પછી મનુષ્યજીવનનું સર્વોત્તમ સત્ય શું છે, તે જાણવાની આપણને સ્વાભાવિક ઇચ્છા થાય છે. દરેક વિચારવંત મનુષ્યને તો પાછલા પ્રકરણ ઉપરથી આ નવા પ્રશ્નનો જવાબ પણ સમજાઈ ગયોજ હશે. તે પરમાત્મતત્ત્વ સાથે જ્ઞાનપૂર્વક સંબંધમાં આવવું અને તેમાંથી વહેતો પ્રકાશ ઝીલવાને પૂર્ણ લાયક બનવું, એજ તમારા, મારા અને દરેક મનુષ્યના જીવનનુ પરમ લક્ષ્ય થવુ જોઈએ, કેમકે માનવજીવનની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ દશા એજ હોઈને એમાંજ સર્વ વસ્તુસ્થિતિઓ સમાઈ જાય છે અને સર્વ બાળતો તેમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે જ્ઞાનપૂર્વક તે પરમાત્મતત્ત્વની સાથે ઐક્ય અનુભવીએ છીએ અને જેટલા પ્રમાણમાં તે દિવ્ય પ્રવાહને ગ્રહણ કરવાને આપણે યોગ્ય બનતા જઈએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં તે પરમાત્મતત્ત્વની શક્તિઓ અને ગુણો આપણામાં પ્રકટતાં ચાલે છે.

આનો અર્થ શું ? આનો અર્થ એજ છે કે, આપણે આપણું બધું સ્વરૂપ જાણી શકીએ તેમ છીએ, અને જે રીતે જગતના મહાન પેગંબરો, ઋષિઓ, યોગીઓ, જગદુદ્ધારકો અને મહાન શક્તિવાળા સર્વ મહાપુરુષો જે મહાન નિયમો અને શક્તિઓ સાથે અનુકૂળ સંબંધમાં આવીને મહાન પ્રેરણાઓ અનુભવવાને લાયક થયા હતા, તેજ રીતે, તેજ નિયમોની સાથે આપણે પણ અનુકૂળ સંબંધમાં આવી શકીએ તેમ છીએ, અને આપણામાં પણ તેજ પ્રમાણમાં ઉચ્ચ શક્તિઓ પ્રગટ થઈને પોતાનું બળ દર્શાવે તેમ છે.

આપણે આપણા અજ્ઞાનને લીધે આ દિવ્ય પ્રવાહ સામે આપણાં હૃદયદાર બધ પણ રાખી શકીએ અને આ રીતે ઉચ્ચ શક્તિઓને આપણાદ્વારા પ્રકટ થતી અટકાવી પણ શકીએ. આપણા લોકોનો મોટો ભાગ અજ્ઞાનતાને લીધે આમજ કર્યા કરે છે, અને પોતાને

માટે મૂળયત્રી ઉત્તમોત્તમ શક્તિઓને પોતામા પ્રકટ થતી અટકાવે છે આવી રીતે આપણે આપણો સ્વભાવસિદ્ધ દિવ્ય હક્ક વગર સમજ્યે જતો કરીએ છીએ, તેને બદલે પરમાત્મતત્ત્વ સાથેની આપણી આત્મભાવે એકતા બાધ્યા પછી જો એ દિવ્ય પ્રવાહને આપણી અદર વહેવા દઇને તે વડે આપણામાં ઉચ્ચ શક્તિઓ તથા પ્રેરણાઓને પ્રકટ થવા દઇએ, તો આપણે પણ માત્ર નામનાજ મનુષ્ય રહેવાને બદલે ખરા અને દિવ્ય મનુષ્ય બની શકીએ તેમ છીએ.

દિવ્ય મનુષ્ય એટલે કેાણુ ? મનુષ્ય છતાં જેનામાં પરમાત્મતત્ત્વની શક્તિઓ વ્યક્ત થઇ હોય તેજ દિવ્ય મનુષ્ય છે કેાઇ પણ પુરુષ અથવા સ્ત્રીના આવા પ્રકારના કુદરતી વિકાસ ઉપર કેાઇ પણ અટકાવ નાખી શકે તેમ નથી તેમના વિકાસમા જો કેાઇ પણ અતરાય નડતો હોય, તો તે અતગચને ઉત્પન્ન કરનાર પણ તે મનુષ્યો પોતેજ હોવાં જોઇએ. મનુષ્યજાતિના વિકાસમાં અડચણ નાખનાર જો કેાઇ પણ ખાસ તત્ત્વ હોય તો તે તેનું અજ્ઞાનજ છે. આ અજ્ઞાનને લીધેજ “ પોતે પ્રભુમય જીવનના ખરા અધિકારી છે” એવો ખ્યાલ સુદ્ધા તેમને આવતો નથી અને તેથીજ મનુષ્યજાતિનો મોટો ભાગ પોતાનું જીવન સ કૃત્રિત, સ્વાર્થમય અને દુઃખમય રીતે ગાળી રહ્યા છે.

મનુષ્યજાતિના ઘણાખરા ભાગે હજી આ વાત જાણીજ નથી કે, પરમાત્મતત્ત્વ અને પોતાનું ચેતન્ય, એ બન્ને મૂળમા તો એકજ વસ્તુ છે આ અજ્ઞાનને લીધેજ મનુષ્યો તે દિવ્ય પ્રવાહ તરફ તેમના હૃદયના દાર ઉધારતાં નથી અને જે ઉચ્ચ શક્તિઓ તેમનાકાગ પ્રકટ થઇ શકે તેમ છે, તેને લાયક તેઓ બની શકતા નથી જ્યાસુધી આપણે આપણને સામાન્ય મનુષ્ય લેખીએ છીએ, ત્યાસુધીજ આપણે સામાન્ય મનુષ્ય રહીએ છીએ અને આપણી શક્તિઓ પણ ત્યાંસુધીજ સામાન્ય પ્રકારની રહે છે પણ જ્યારે આપણને જ્ઞાન ધાય છે કે, આપણે તો દિવ્ય મનુષ્ય છીએ અને પરમાત્માની બધી શક્તિઓ આપણેજ માટે છે, ત્યારથી તો આપણુ જીવન પણ પદ-ટાતું ચાલીને દિવ્ય શક્તિઓ પણ આપણામાં પ્રકટતીજ આવે છે અગત્ય જોટલા પ્રમાણમાં દિવ્ય પ્રવાહ તરફ આપણે આપણા હૃદયનાં દાર ખુલ્લાં રાખીએ છીએ, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણે સાધારણ મનુષ્યમાંથી બદલાઇને દિવ્ય મનુષ્ય બનતા ચાલીએ છીએ.

સુંદર ખીલી રહેલાં કમળોવાળું એક નિર્મળ જળથી ભરપૂર સરોવર એક ખેતરની આસપાસ આવેલું છે થોડે દૂર ઉંચાણમાં આવેલા એક મોટા જળાશયમાંથી આ સરોવરને એક નીક વાટે પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. એ નીકને છેડે એક દરવાજો છે, તેના ઉઘડવા ને બંધ થવાપર પાણી આવવાનો ને ન આવવાનો આધાર છે. એ સ્થળ અલૌકિક સૌંદર્યવાળું છે. સ્વચ્છ-નિર્મળ જળ ઉપર શ્રીધ્મન્નુમાં ખીલેલાં કમળો અલંકાર જણાય છે. તીરપર અનેક જાતના પુષ્પના છોડવાઓ ઉગી રહેલા છે. પાણી પીવા અને સ્નાન કરવાને પક્ષીઓ સવારથી સાંજસુધી ત્યાં આવ્યાજ કરે છે અને તેઓનો મધુર કિલકિલાટ સંભળાતોજ રહે છે. ભ્રમરો પણ પોતાનું જૂદાં જૂદાં પુષ્પોપરથી પરાગ મેળવવાનું કામ ત્યાં કરતાજ હોય છે. એ જળાશયની આસપાસમાં દૃષ્ટિ પણ ન પહોંચે ત્યાંસુધી અનેક જાતનાં ફળ-ફલવાળા છોડવાઓ, વૃક્ષો અને લતાઓથી એ સ્થાન ઘણું જ રમણીય ને આનંદદાયક સર્વ કોઈને લાગે છે.

એ જમીનનો માલિક એક ‘દિવ્ય મનુષ્ય’ છે. મનુષ્ય-જાતિ તરફ તે અત્યંત પ્રેમ રાખતો હોવાથી ત્યાં આગળ “આ ખાનગી જમીન છે” “આ રસ્તે જવાની રજા નથી” એવું તેવું પાટીયુ મારવાને બદલે ઉલટું એવું જ પાટીયુ ચોઢવામાં આવ્યું છે કે “આ કમળસરોવર તરફ જવાની સર્વ કોઈને છૂટ છે.” આથી સઘળા લોકો આ માલિકને આહે છે, કારણ કે તેઓ તેમ કયાં સિવાય રહી શકતાજ નથી માલિક પણ જે પોતાનું છે તે લોકોનું જ છે, એમ સમજે છે અને સર્વપર પ્રીતિ રાખે છે

આ સ્થળે નાનાં બાળકો પણ આનંદ કરવાને પુષ્કળ આવતા જણાય છે. થાકીને કંટાળી ગયેલા સ્ત્રી-પુરુષો આ સ્થળમાં વારંવાર આવે છે અને જ્યારે તેઓ ત્યાંથી ઘર તરફ પાછાં વળે છે, ત્યારે ઉચી લાગણી સાથે ને હસ્તે ઝેરે જતા માલૂમ પડે છે, કારણ કે આ દિવ્ય સ્થાનનો લાલ લેવાથી તેઓના મનપન્ને બોલે ઓછો થયેલો હોય છે અને તેથી ઘણી વાર તો તેઓ આશીષ પણ આપતા જાય છે કે “પરમાત્મા આ ઉદાગત્માનું ભલું કરે” ઘણા લોકો તો આ સ્થળને દેવતાઈ ભૂમિજ કહેતા. આ જગ્યાનો માલિક તેને ‘ધૈર્યગી ઉદ્યાન’ કહે છે અને પોતાની શાંતિના કેટલાય કલાક ત્યાંજ ગાળે છે. સૌના ગયા પછી પણ તે ત્યાં આગળ આમતેમ ફરે છે અને અજવાળી રાત્રિમાં એક બાકડાપર

એસીને પુખ્તોની સુગંધ લેતો જણાય છે. તેનો સ્વભાવ ઘણો જ સાત્વિક છે તે કહે છે કે, આવે વખતેજ જીવનની ખરી વસ્તુઓ તેને મળે છે. કેમકે ઘણીખરી ઉમદા તથા લોકહિતની યોજનાઓ આવે વખતેજ એકાએક પ્રેરણાની માફક તેને સૂઝી આવે છે.

તે સ્થળ અને તેની આસપાસનું વાતાવરણ દયા, દિલસોજી, શુભ ભાવના અને આનંદથી વ્યાપેલું રહે છે. પશુઓ જ્યારે એ સરોવરના કિનારે જળ પીવાને આવે છે, ત્યારે તેમને પણ મનુષ્યોના જેટલોજ આનંદ થાય છે અને તેમને ભેંધને તેમના તરફ નજર કરનારના હૃદયમાં પણ આનંદની ઉર્મિ ઉછળી આવે છે.

તે સરોવરનો દરવાજો નિરંતર ખુલ્લો રાખવામાં આવે છે અને તેથી ત્યાં એટલું બધું પાણી આવે છે કે જેતરને ભેંધતું પાણી મળવા ઉપરાંત પશુ પક્ષીઓને અને માણસોને પણ નિર્મળ અને સ્વચ્છ જળ પૂર પાડે છે તથા વધારાનો પ્રવાહ આસપાસનાં જેતરો તરફ વહીને તેમની પણ ખીલવણી કરે છે.

હવે એક સમયે આ જગ્યાના માલિકને એક વર્ષસુધી ખીજે ગામ જવું પડ્યું. તે દરમિયાન તેણે, દુનિયા જેને ‘વ્યવહારકૃશણ’ કહે છે એવા એક મનુષ્યને એ જગીર ભાડે આપી. જેમાં ખિસ્મું ન ભરાતું હોય એવી કોઈ પણ બાબત કરવાને માટે આ નવા મનુષ્યને જરાયે સમય મળતો નહોતો તે પદ્મસરોવર જે દરવાજાથી જળાશય સાથે જોડાયેલું હતું. તે દરવાજો તેણે તરતજ બંધ કરી દીધો, અને તેથી પર્વતપરથી ઉતરી આવતો નિર્મળ પ્રવાહ બંધ થઈ ગયો. “સર્વને આવવાની છૂટ છે” એવું જે પાટીયું ત્યાં ચોંટી હતું, તે પણ આ નવા પુરુષે ઉપરાવી લીધું આથી કરીને પ્રથમ જે આનંદી બાળકો અને સ્ત્રી પુરુષો ત્યાં ફરવા આવતા તે હવે આવતા જણાતા નથી અને દરેક વસ્તુ ફેંચાઈ ગયેલી જણાય છે. નવજીવન આપનાર જળના અભાવે એ સરોવરના કનડો અને પુખ્તો હવે સૂકાવા લાગ્યા અને રોપાઓ પણ સૂકાઈને ટળી પડવા લાગ્યા નિર્મળ અને સજીવ જળના અનંદ કંઈક કરતી ગાંડીઓ પણ હવે ખીને ખીને મરવા લાગી અને તેથી તે સરોવરની પાસે જે દેવ આવે તેને હર્ષ થઈ આવવા દેવી કિનારો પર જે પંખા ખીલતા હતા તે સૂકાઈ ગયા, જળ પીવા અને કીડ કરવા માટે પડેલો સૂકી ગયો સૂકરે ને સ્ત્રી-પુરુષો તરફથી આપણા

બંધ થઈ ગયો અને નિર્મળ જળ મળતું અટકી જવાથી પશુઓ પણ આવનાં બંધ થયાં.

આ પ્રમાણે આ સરોવરની અત્યારની અને પ્રથમની સ્થિતિમાં જે ભેદ જણાતો હતો તેનું કારણ એજ હતું કે, પર્વતપરના વિશાળ જળાશયમાંથી સરોવરમાં જળ આવવાનો જે દરવાજો હતો, તે બંધ કરવાથી સરોવરને જીવંત જળ મળતું તે બંધ થઈ ગયું હતું.

આ બનાવ મનુષ્યના જીવનને મળતો આવે છે, એમ શુ આપણી દૃષ્ટિએ નથી પડતું ? જે પ્રમાણમાં આપણે પરમાત્મતત્ત્વ સાથેનું આપણું ઐક્ય અને સંબંધ સ્વીકારીએ છીએ અને જે પ્રમાણમાં તેના દિવ્ય પ્રવાહને ગ્રહણ કરવા માટે આપણા હૃદયનાં દ્વાર આપણે ખુલ્લાં રાખીએ છીએ તથા જેટલા પ્રમાણમાં આપણે એ સર્વવ્યાપી, સર્વશ્રેષ્ઠ, સૌથી વધારે શક્તિમાન અને સૌથી સુંદર પરમાત્મતત્ત્વની સાથે એકરૂપ થઈએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણામાંથી પણ એ દિવ્ય તત્ત્વ ચારે તરફ વહેવા લાગે છે અને આપણી સાથે સંબંધમાં આવનારા મનુષ્યો વગેરેને પણ એ દિવ્ય પ્રવાહનો લાભ મળે છે. વિશ્વના અને આપણા સર્વના શ્રેષ્ઠ મિત્રરૂપ પરમાત્મા, એ અખૂટ અમાપ સરોવરને ઠેકાણે છે, નાનું સરોવર તે આપણું શરીર છે, અને જળ આવવાનો દરવાજો એ આપણું પોતાનું હૃદય છે. જેટલા પ્રમાણમાં ‘પરમાત્મતત્ત્વ’ સાથેનું આપણું ઐક્ય સ્વીકારવામાં આપણે નિષ્ફળ નિવડીને એ દિવ્ય જીવનપ્રવાહ સામે આપણે આપણા હૃદયદ્વારને બંધ કરીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં પ્રથમ તો આપણે પોતેજ એવી અવદશામાં મૂકાઈએ છીએ, કે જેથી આપણને મુખસામર્થ્ય પોષણસંપત્તિ કે ઉન્નતિ જેવું કશું મળતું નથી, અને તેથી આપણા પરિચયમાં આવનારને પણ લાભ નહિ મળતાં હાનિજ થાય છે.

આ ‘કમળસરોવર’માં અને માનવજીવનમાં એક ભેદ છે જે મોટું જળાશય તેના મૂળરૂપ છે, તેમાંથી વહેતું પાણી પોતામાં આવે, તેટલાસાદુ દરવાજો ઉઘાડવાનું બળ નાના સરોવરમાં નહિ હોવાથી એ બાળતમાં તેનો આધાર બાહ્યસાધનપરજ રહે છે, પણ તમામ ને મારામા તો તે સત્તા રહેલી છે એ દિવ્ય જીવનના પ્રવાહ તરફ આપણા હૃદયનાં દ્વાર ખુલ્લા રાખવા કે બંધ કરવા, એ તો આપણી પોતાનીજ અત્તાની વાત છે આપણાજ વિચાર-વર્તણૂકની વાત. અત્તિ આપણામાં ખીલે છે.

‘માનવજીવન’ પરમાત્મતત્ત્વમાથીજ ઉદ્ભવતું હોવાથી પરમાત્મત-વ સાથે તેને સંબંધ છે, માનવજીવનનો એક તરફ આસપાસ આવેલી દુનિયાસાથે સંબંધ છે, તો બીજી તરફ ‘વિચાર’ અથવા મન એ આપણા માનવજીવનને પરમાત્મતત્ત્વ સાથે જોડનારી નહેર જેવું છે.

આ વિષયપર વધારે વિવેચન કરવા પહેલાં આપણે વિચારનું સ્વરૂપ પણ જાણવું જોઈએ. ઘણી વાર ધારવામા આવે છે તેમ ‘મન’ અથવા ‘વિચાર’ એ કાંઈ માત્ર અનિશ્ચિત કલ્પના અથવા હવાઈ બ્યાલ નથી, પણ એક પ્રબળ, સૂક્ષ્મ અને મોટામા મોટી શક્તિ છે.

વિચાર એ શક્તિ છે, તે સાબીત કરવા માટે હાલમા પ્રયોગશાળામા પ્રયોગો કરવામા આવે છે. તેઓને અમુક આકાર, રંગ, ગુણ અને શક્તિ હોય છે અને વિચારનું શાસ્ત્ર પણ છે, એમ તે પ્રયોગોદારા સાબીત થતું ચાલે છે તે ઉપરથી પણ સમજાય છે કે વિચારશક્તિદારા જે ઉત્પાદક શક્તિ પ્રગટ થાય છે, તે શક્તિ માત્ર નામનીજ નહિ પણ વાસ્તવિક હોય છે.

આપણીઆસપાસ આવેલી સ્થૂળ દુનિયામાંની પણ દરેકે દરેક ચીજની ઉત્પત્તિ વિચારમાંથીજ છે, કેમકે એ વિચારજ પાછળથી આકારનું રૂપ લે છે. પ્રત્યેક કિલ્લો, પ્રત્યેક મૂર્તિ, પ્રત્યેક ચિત્ર, પ્રત્યેક યંત્ર-દુકામા હીજો તો પ્રત્યેક જડ વસ્તુની ઉત્પત્તિ પ્રથમ તેના ઉત્પાદકના મનમા વિચારરૂપે ઉદભવ્યા પછીજ તે દાંચ ચા ચતુર રૂપમાં પ્રકટ થઈ હોય છે. જે વિધમા આપણે જોઈએ છીએ, તે વિધ પણ સર્વના આધારરૂપ પરમાત્માનાજ વિચારનું રૂપ છે. આપણને માલુમ પડયું છે તેમજ આ વાત સત્ય હોય કે, પરમાત્માની સારી સ્વરૂપથી આપણે જોઈએ છીએ અને તેથી પરમાત્મતત્ત્વ રાખે આપણ એટલે છે તોપણ આપણના આપણ એ તત્ત્વસાથે સંતપૂર્ણ એટલે જાદુભરીએ, તેટલા પ્રમાણમા આપણમા પણ પરમાત્મતત્ત્વના જેવી ઉત્પાદકશક્તિ પ્રકટ થાય તેમા તું આશ્ચર્ય છે.”

ફેલેપા જરૂર હવેજ જાણમા પ્રકટ થાય અને જેમા સત્ય તે પછીજ તે તે સત્ય જગતમા હવે તો જગતીય હેય છે ના. આપણી જગતમાય છે. અદ્વિત જગત દારૂરૂપ છે અને દરમ જગત દારૂરૂપ છે તેમા સત્ય વસ્તુની

સરખામણીમાં દૃશ્ય વસ્તુઓ અનિત્ય અને પરિણામી છે.

‘શબ્દની શક્તિ’ એ અક્ષરશ શાસ્ત્રીય સત્ય છે. આપણે પ્રથમ વિચારી ગયા કે, વિચારોમાંથીજ આપણામાં ઉત્પાદન શક્તિ પ્રગટ થાય છે. જેને આપણે બોલાયેલો “શબ્દ” કહીએ છીએ, એ પણ માત્ર આતરવિચારનું બાહ્યસ્વરૂપજ છે. એ વિચાર શક્તિ બાહ્યરૂપમાં અથવા સ્થૂલ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થાય તે પૂર્વે એકાગ્રતાની, જ્ઞાનની, ઇચ્છાની અને પ્રયત્નની પણ જરૂર રહે છે. ‘હવામાં કિલ્લા બાંધવા’ વિષે લોકો અનેક પ્રકારની વાતો કરે છે અને હવામાં કિલ્લા બાંધવાની ટેવવાળાને લોકો માનની દૃષ્ટિથી જોતા નથી. પણ જમીનપર આપણે રહીએ અને સ્થૂળ કિલ્લાઓ બાંધીએ તે પૂર્વે આપણને હવામાંજ કિલ્લા બાંધવા પડે છે, માટે હવામાં કિલ્લા બાંધવા એ કોઈ રીતે ખરાબ નથી. એટલું તો ખરુંજ કે, હવામાં કિલ્લા બાંધનારો માણસ જો તેથી આગળ વધીને પોતાના જીવનમાં તે કિલ્લાઓને સ્થૂલ-ભૂતસ્વરૂપ આપતો નથી, તો તે મનુષ્ય હવાઇ કિલ્લા બાંધવાનું અગત્યનું કામ કરવા છતાં પણ બાકીનું તેટલીજ અગત્યનું કામ તે પડયું રહેવા દે છે, અને આડ અર્ધું ઉછેર્યા પછી અટકનારની પેઠે ફળફૂલથી બેનશીબ રહે છે.

વિચારશક્તિના સંબંધમાં એક અગત્યની બાબત એ છે કે, વિચારમાં પોતાના જેવા બીજા વિચારોને પોતાના તરફ ખેંચવાનું બળ રહેલું છે અને વિશ્વમાં તેમજ વિચારશક્તિની બાબતમાં એક મહાનિયમ પ્રવર્તી રહેલો છે કે, સમાન વસ્તુઓ એકબીજાને પોતાના તરફ આકર્ષે છે આપણે આપણા વિચારોને અનુકૂળ હોય તેવી શક્તિઓ અને સંયોગોને નિરતર દૃશ્ય અને અદૃશ્ય દુનિયામાંથી આપણા તરફ આકર્ષ્યા કરીએ છીએ આપણને આ બાબતનું જ્ઞાન હોય કે ન હોય, છતાં પણ આ નિયમ તો પોતાનું કામ કર્યેજ જાય છે. આપણે વિચારોના મહાસાગરની વચ્ચે વસીએ છીએ અને વિચારની જે શક્તિઓ વિચારના પ્રવાહરૂપે આપણામાંથી બહાર જાય છે અને બહારથી આપણા તરફ આકર્ષાય છે, તે શક્તિઓવડે આપણી આસપાસનું વાતાવરણ બગઈ ગયેલું હોય છે, તેથી જાણતાં કે અજાણતાં વિચારના એ વાતાવરણની આપણું દરેકપર થોડી યા ઘણી અસર તો થાય છેજ.

તેથી તેવા દરેકને લાલ થઈ શકશે.

“ હું મારા ક્ષુદ્ર વિચારોની સામે મારા મનનાં દ્વાર બંધ કરું છું અને સર્વ પ્રકારના ઉત્તમજ વિચારો અને ભાવનાઓને ગ્રહણ કરવાને માટે મારા મનનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખું છું.” આ પ્રમાણે વખ-તોવખત ભાવના કરવાનો અભ્યાસ કરવાથી તેમ કરવાની ટેવ પડી જાય છે. જો આ ટેવ દઢ અને સ્થાયી રહે તો તેથી અંતરમાંની કેટલીક સૂક્ષ્મ શક્તિઓ કામ કરવા લાગે અને તેના પરિણામે તેને ઇષ્ટ લાલ થયા વિના રહેતોજ નથી. આ રીતે દૃશ્ય તેમજ અદૃશ્ય જગતમાંના સઘળા હલકા અને અનિષ્ટ વિચારોથી મનુષ્ય દૂર રહી શકે છે અને સઘળી ઉચ્ચ પ્રેરણાઓ તથા ભાવનાઓને તે પોતા તરફ ખેંચવાને શક્તિવાન બને છે.

અહીં પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે, અદૃશ્ય જગત એટલે શું? આપણી આસપાસના વાતાવરણમાં આ સ્થૂલ જીવનપર રહેનારા જીવાત્માઓ જે વિચારો, ભાવનાઓ અને લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે છે, તેનો સમાવેશ અદૃશ્ય જગતમાં થાય છે વળી સ્થૂલશરીરનો ત્યાગ થયાપછી જીવાત્માઓ કાંઈક જૂદાજ પ્રકારના (સૂક્ષ્મ) શરીરોદ્ધારા જે વિચારો, ભાવનાઓ વગેરે ઉત્પન્ન કરે છે, તેનો પણ અદૃશ્ય જગતમાંજ સમાવેશ છે.

મનુષ્યના સ્થૂલજીવનનો પ્રારંભ તો સ્થૂલજગતમાંજ થાય છે, પણ તેના સૂક્ષ્મ જીવન અને શક્તિઓને પોષનારો સૂક્ષ્મ અને સ્વર્ગીય પ્રભાવ તો તે સૂક્ષ્મ-અદૃશ્ય જગતમાંથીજ પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ દરેક સ્થૂલ શરીરની અંદર અને બહાર તેનું સૂક્ષ્મ શરીર રહેલું છે, તેમ આ સ્થૂલજગતની અંદર અને બહાર તેને મળતું સૂક્ષ્મ જગત પણ આવેલું છે ખરૂં જોતાં આ સ્થૂલજગત અને સ્થૂલશરીર એ તો માત્ર તે સૂક્ષ્મ જગત અને શરીરનું બાહ્ય પ્રતિબિંબજ છે. ઉપર કહેલું સૂક્ષ્મ જગત કે જ્યાં તરતના સ્થૂલશરીર છોડી ગયેલા જીવાત્માઓ ગહે છે, તેનાથી આરંભીને આ જગતની અંદર તથા બહાર બીજાં આપણાથી કંઈપી ન શકાય એવાં અનેક સૂક્ષ્મ જગતો કંઈપી ન શકાય તેટલા દૂર પ્રદેશ-સુધી આવી રહેલાં છે આ સર્વ જોતા મનુષ્યશરીરના મુખ્ય બે વિભાગ પાટી શકાય સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ. એમાં સ્થૂલશરીર તો ઉપરના જોતરા અથવા કપડાંજેવુંજ છે જેમ કણમલામાં ગહેલું અનાજ જોતરાંના રણગુવડે વૃદ્ધિ પામ્યું એટલે પછી તે જોતરાં નકામાં

ધાય છે, તેમ સૂક્ષ્મશરીરનો અમુક વિકાસ થયા પછી એ સ્થૂલશરીર પણ નકારુ થઈ છૂટી જાય છે આ સૂક્ષ્મશરીરના જૂદા જૂદા વિભાગોદ્ધાર જીવાત્મા જૂદાં જૂદાં અનેક જગતો સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને પોતાનો વિકાસ કરે છે

માણસના સ્થૂળશરીરરૂપી બાહ્ય આકાર ભલે ગમે તેટલા બદલાય, તોપણ તેમા રહેલો જીવાત્મા તો તેનો તે અને અમરજ છે અર્થાત્ અમુક વ્યક્તિ આ સ્થૂલશરીરનો ત્યાગ કરે તે ઉપરથી આપણે જોમ નથી સમજવાનું કે, તેના જીવનનો અંત આવ્યો છે. “પ્રભુ અનંત પ્રહારના નાથ છે” એ વાક્યનો અર્થ એજ છે કે, આ વિશ્વમાં આ સ્થૂલજગત ઉપગત અકસ્મ જગતો પણ છે. પરંતુ એ સૂક્ષ્મજગતમાથીજ નવા જન્મનો પ્રારંભ થાય છે, જોમ પણ નથી કારણ કે જીવન કંઈ પણ વળતે નાશજ પામતું નથી જીવાત્મા આ સ્થૂલજગત અને શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી તેનો જીવનકર જ્યારુધી આવી પહોંચ્યો હોય છે, ત્યાંથી આગળ વધવા માટે પામ્તુ તે નવા શરીરદ્વારા પોતાનું કામ ચાલુ કરે છે કારણકે જીવાત્માનો સ્વભાવજ ઉન્નતિ પામવાનો છે જેમ આ સ્થૂલજગત ઉપર વિવિધ પ્રકારનાં મનુષ્યો છે, તેમ સૂક્ષ્મજગતમાં પણ વિધવિધ માનસિક સ્થિતિવાળા જીવાત્માઓ હોય છે “સન્ધે સન્ધ્યાને આકર્ષે છે” આ નિયમ નિરતર કાર્ય કરી રહેલો હોવાથી આપણે પણ આપણા વિચાર અને જીવનને અનુકૂળ સ્થિતિઓ તથા અનરોને સુદરા જગતમાથી આપણા તરફ સ્વાભાવિક રીતેજ નિરતર આકર્ષાકરીએ છીએ ઘણાકોને આ વાત ખરી લાગતી નથી, પરંતુ વિચાર કરનારને તેની સત્યતા જણાઈ આવે છે કારણકે સર્વ જીવાત્માઓનું મૂળ એકજ છે અને આપણે બધા એ સર્વસામાન્ય અને સર્વગત જીવનમા એકબીજાની સાથે ભેટાયેલાજ છીએ વળી મોતી સાથે આ પણ સમજણમાં મળવું ઘટે છે કે, કયા વિચારોને આપણા મનમા સ્થાન આપવું અને કયા પ્રકારની સ્થિતિને આપણે આપણા તરફ આકર્ષવી, એ વાત પણ આપણા પોતાના જ હાથના છે અર્થાત્ આપણે સારું જોનાર શુદ્ધ મનથી પણ સ્વામી પીએ સારું જોને આપીને પણ સારું થઈ શકે. એ સારું જ હાથમાં છે

સ. પદ્મ : જીવનરૂપી નરહ સુદ ન સ. યહ પેત ન હ પદ્મ :
જોને તેને સરહ ર. ર. તરફ જ ન હો તી અને સરહ સ.

તરફ ન જવા દેવાની કાળજી રાખવી; અથવા તો એ સુકાનને છોડી દઇને આપણી જીવનનૌકાને ગમે તેવા વિચારરૂપી તરંગોને આધીન ગમે તેમ ભટકવા દઇને આમતેમ અથડાતી રાખવી, એ આપણી-જ મરજી અને શક્તિની વાત છે. જો આપણે આપણી જીવનનૌકાને સ્વાધીન રાખી શકીએ તો ગમે તે દેશના અને ગમે તે સમયના ઉમદામાં ઉમદા, મોટામાં મોટા અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પુરુષોના વિચાર આકર્ષી શકીએ તેમ છીએ. ખરેખર, આ વિચારથી આપણને અત્યંત આનંદ થવો જોઇએ.

હું થોડા દિવસ ઉપર મારા એક મિત્ર સાથે ઘોડેસ્વાર થઇ નીકળી પડ્યો હતો. તે સમયે વાત નીકળી કે “લોકો હવે ‘જીવન’ જેવા મહત્વના સવાલમાં ઘણો રસ લેવા લાગ્યા છે, આત્મિક શક્તિઓનું બળ જાણવા તેઓ ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તેઓમાં પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ અને પોતાનો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ જાણવાની ઉત્કંઠા વધતી જાય છે અને આખા જગતમાં આધ્યાત્મિક જાગૃતિ થતી જણાય છે. ચાલુ સૈકામાં એ જાગૃતિ ખુદ્દી દેખાઈ આવે છે અને આગળ જતાં આપણે આત્મિક ઉત્કર્ષ મોટા પ્રમાણમાં જોવાને લાગ્યશાળી થઈશું”

આ વાત ચાલી રહી હતી તે વખતે મેં મારા મિત્રને કહ્યું કે “મહાત્મત્વજ્ઞાની ઇમર્સન જે પોતાના જમાના કરતાં ઘણોજ આગળ વધેલો હતો અને જેણે ઉપર જણાવેલી આત્મિક ઉત્કર્ષની સ્થિતિ જગતમાં લાવવા ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો હતો, તે જો આ સ્થિતિ જોવાને અહીં જીવતો હોત તો તેને કેટલો બધો આનંદ થાત ?” મારા મિત્રે પ્રત્યુત્તર વાળ્યો કે “આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે, અત્યારે પણ તે આ સઘળું નથી જોતો અથવા તો આ બાબતમાં તેનો હાથ નથી ? આ કામમાં પહેલાં કરતાં પણ તેનો અધિક હાથ હોય તો આશ્ચર્ય શું ?” મારા મિત્રનાં આ વચનો મને ઠીક લાગ્યા અને મેં તેનો ઉપકાર માન્યો. ખરી વાત એ છે કે, જે લોકોએ અહીં રહીને લોકોના કલ્યાણનું કામ કર્યું હોય છે, તેઓ સૂક્ષ્મજગતમાં રહીને પણ તેવુંજ કામ કર્યા કરે છે. પ્રત્યેક ક્ષણ આપણને પૂરવાર કરી આપે છે કે, જે વસ્તુઓ આપણે ઇદ્રિયોવડે જોઈ શકીએ છીએ, તેનાથી અનેકગણી વસ્તુઓ ઇદ્રિયોથી અજાત હોય છે જે ઉત્તમ શક્તિઓ આ વિશ્વમાં તેમજ આપણા જીવનમાં કાર્ય કરી રહી છે, તેને આપણે ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકતા નથી, છતાં પણ જગત-

માની સર્વ વસ્તુઓના અને સર્વ કાર્યોના કારણો એ અદ્દશ્ય શક્તિઓમાજ રહેલાં હોય છે. હકીકત આ પ્રમાણે હોવાથી જે દાઈ પોતાના વિચારનો નિયામક અને છે તે પોતાનું જીવન કેવા પ્રકારનું થશે તેનો પણ ચોક્કસ નિર્ણય કરી શકે છે

જેની દિવ્ય દષ્ટિ ખીલેલી છે એવો એક તત્ત્વજ્ઞાની લખે છે કે —

“આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક પદાર્થો વચ્ચે એકસરખો નિયમ પ્રવર્તી રહેલો છે. જેઓ ઉદાસ ને નિરૂત્સાહી હોય છે, તે તેવીજ વસ્તુઓને પોતાના પ્રત્યે આકર્ષે છે અને તેથી તેઓ કદાપિ વિજય પામી નહિ શકતા હોય. બીજાને ભારૂંપ નિવડે છે. બીજા તરફ જેઓ ઉત્સાહી, શ્રદ્ધાવાન અને આનંદી હોય છે તેઓ વિજયનાજ સાધનોને પોતાના તરફ આકર્ષે છે અને તેથી તેઓ વિજયી પણ થાય છે જેમકે કાર્લ મનુષ્યનો સ્વભાવ આનંદી કે વિષાદી છે તે તેના ઘરના આગલા કે પાછલા આગળ તરફ નજર કરવાથી જાણી શકાય છે, અને સ્ત્રીના પોશાક ઉપરથી તેના મનની સ્થિતિનો ખ્યાલ આવી શકે છે”

“તમારા દરેક વિચારની અક્ષરશઃ કિંમત છે તમારા શરીરનું
બળ, તમારા મનનું બળ, તમારા કાર્યમાં ફોર્સ અને તમારી
સાબતથી ધીબતને મળતો આનંદ, આ સર્વનો આધાર તમારો ‘વિચાર’
પર રહેલો છે જે જે દિશામાં તમે તમારા મનને દોરવો છો, તે તે
દિશામાંથી તમારા આત્મા તે તે દિશાને અનુકૂળ અદ્યત્વ તરફને
ખેંચી લેશે. જો તમે આ રાસાયનિક તેમજ આધ્યાત્મિક નિયમ છે
ના નિયમ કાંઈ આપણે જે સ્વૂળ પદાર્થોને લેઈએ છીએ તેને જ માત્ર
લાગુ પડતો નથી, પરંતુ જોઈ શકીએ છીએ તેના કરતા દસગણ
બીજા પદાર્થો આપણા અદ્યત્વોને અગમ્ય છે, તેને પણ લાગુ પડે છે

ગિરતીધર્મના સ્થાપક હાઈસ્ટનુ રંગમાન છે કે 'તમને તુ-
લાન પનાનાન પણ ભલુ દરો' વી બુદ્ધિવે પર કદુ છે કે -

नाम वैरेण वैराणि समन्तधि वञ्चन ।

अपेक्षेण च सम्मानति एतं धर्मो सनातनो ॥

[illegible]

આપણા પોતાના કલ્યાણને ખાતર ખરાબ વિચારો કરતા અટકીશું. 'જેઓ દ્વેષસહિત જીવે છે, તેઓ દ્વેષમાંજ મરણ પામે છે.' તેનો અર્થ એજ છે કે 'જેઓ તરવારથી જીવે છે, તેઓ તરવારથીજ મરે છે.' દરેક ખરાબ વિચાર એ સામા મનુષ્યપર ઉગામેલી તરવાર છે અને જે સામા મનુષ્ય પણ તરવાર ઉગામે છે તો બન્નેને તેનું ભયંકર ફળ ભોગવવું પડે છે.

આકર્ષણનો ઉપલો નિયમ દરેક જગતપર એકસરખી રીતે પ્રવર્તી રહેલો છે. જેની આપણે ઇચ્છા કરીએ અથવા આશા રાખીએ તે આપણા તરફ આકર્ષાય છેજ. જે આપણે ઇચ્છા એક વસ્તુની કરીએ અને આશા ધરીજી વસ્તુની રાખીએ તો 'બે ઘરનો પરાણો ભૂખે મરે' એની પેઠે આપણને કાંઈ પણ લાભ થતો નથી. માટે જેની ઇચ્છા કરે તેનીજ આશા પણ રાખો. આ રીતેજ તમારો ઇષ્ટ પદાર્થ તમને આવી મળશે કેાઈ પણ અમુક વિચારને તમે તમારી સાથે રાખો, એટલે જ્યાસુધી તમારો તે વિચાર કાયમ રહેશે, ત્યાં- સુધી તમે પૃથ્વીપર કે દરિયાપર ગમે ત્યાં ફરશો તોપણ જાણતા કે અજાણતા તમારા તે મુખ્ય વિચારને અતુલ્લખ તત્ત્વો નિરંતર તમે આકર્ષ્યાજ કરવાના.

વિચાર બહુ પ્રબળ ઇચ્છારૂપે હોય અને તે ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થવાની દૃઢ આશા હોય, એનું નામજ 'શ્રદ્ધા' છે. જેટલા પ્રમાણમાં એ ઇચ્છા પ્રબળ હોય છે અને જેટલા પ્રમાણમાં તેનાપર એ આશારૂપી જળ સિંચાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે પોતાના તરફ ઇષ્ટ પદાર્થને અવશ્ય આકર્ષે છે; અને તે પદાર્થ અદૃશ્ય હોય તો તેને દૃશ્ય સ્વરૂપમાં પણ લાવે છેજ.

પરંતુ જે એ શ્રદ્ધામાં જરા પણ શંકા કે ભયનો વિચાર ભળી ગયો તો તેનું બળ મંદ પડી જાય છે અને ઇચ્છા ક્ષલિભૂત થતી નથી. કેાઈ પણ વિચારને જે મન આગળ વારંવાર ધરવામા આવે અને જે દૃઢ શ્રદ્ધારૂપી જળસિંચન તેને મળે, તો તે વિચારનું બળ એટલું બધું વધે છે કે તેની સામે કેાઈ પણ અતરાય ટકી શકતો નથી અને પશ્ચિમ સંતોપકારક આવ્યા વિના રહેતું નથી.

હાલ આપણને માતૃમ પડતું જાય છે અને ભવિષ્યમાં વિશેષ માતૃમ પડશે કે, શ્રદ્ધાના સંબંધમાં ઉપર જે જે વચનો કહેલાં છે તે હવાઈ કલ્પના નહિ, પરંતુ શાસ્ત્રીય બાબત છે, અને તેનો પાયો અચળ નિયમોપર રચાયેલો છે વળી હવે પ્રયોગોદ્ધાર પણ વિચાર-

શક્તિની પાછળ રહેલા નિયમો શોધી કઢાવાની તૈયારીમાં છે

આજકાલ સકલ્પબળવિષે ઘણું કહેવામાં આવે છે. સંકલ્પબળ બે પ્રકારના છે.—એક લૌકિક અને બીજું દેવી એમા લૌકિક સંકલ્પબળ એ મન અને શરીરને લગતું છે, અને તેથી તે ઉતરતા પ્રકારનું ગણાય છે. જેમને બળર નથી કે, સ્થૂલ ઇંદ્રિયો અને મન ક્રાંતા ઘણું જ ગૂઢિયાતું એવું આધ્યાત્મિક જીવન પણ રહેલું છે, તેવાજ મનુષ્યો ઉતરતા પ્રકારનું જીવન ગાળે છે. ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ થવાથી કાંઈ ઇંદ્રિયો અને મનની શક્તિ ઘટતી નથી, પણ આધ્યાત્મિક શક્તિથી પોપાઈને પૂર્ણપણે ખીલે છે અને તેથી ત્યાગ તથા ગ્રહણ કરવાની શક્તિ ઘણીજ તીવ્ર બને છે

જે મનુષ્ય દિવ્ય પરમાત્મતત્ત્વ સાથેનું પોતાનું ઐક્ય સમજી શક્યો હોય છે, તેનું સકલ્પબળ પણ ‘દેવી સંકલ્પબળ’ બને છે. કેમકે “માનસા રહેલું પરમાત્મતત્ત્વ ઘણુંજ સમર્થ છે” એ વાત તે બળબર ચમત્કૃતિ હોય છે

લૌકિક સકલ્પબળ સંકુચિત અને મર્યાદિત હોય છે, ત્યારે દેવી સકલ્પબળ અપરિમિત એટલે કે હદવિનાશ અને સર્વોત્તમ હોય છે. “સપ્તમી વસ્તુઓ તમારે વાસ્તે ખુલ્લી છે અને તમારે સ્વાધીન છે” એમ ‘ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક નિયમ’ તમને મુક્તકંઠે જાગાવે છે. જે પ્રમાણમાં તમે તમારા લૌકિક સકલ્પબળને દેવી સકલ્પના રૂપમાં ફેરવી નાખો છો અથવા જે પ્રમાણમાં તે દેવી સકલ્પબળ સામે સંબંધ પ્રમાણમાં આવીને તદનુસાર વર્તે છે. તે પ્રમાણમાં તમે પોતે પણ અવરૂપ સર્વોત્તમ બનો છો, અને તેમ થવાથી પછી “જે જે આજ્ઞા તું કરીશ તદનુસાર વસ્તુઓ બની જશે” એવા આત્મિક ઉત્તમ આપદારને લાયક બની શકો છો અને તેનામાં રહેલી સામ્યતા રહસ્ય તથા હેતુ એજ છે કે, મનુષ્યે તે પરમાત્મતત્ત્વની સાથે સંબંધ બાંધવો જોઈએ અને તે જ્ઞાન પૂર્વક નિરંતર ચાલુ રહે તેવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

જે જીવનદેવી સાથે સમઘર્ષમાં આવે છે તેનાજ ઉપર તેની ચડતી કે પડતી ધવાનો આધાર રહેલો છે અને તેના પરિણામો તથા ઉપગત વિધિની મેઠ અને મહત્ત્વ પણ છે એ ત-પ્રકારની જેમ સર્વે પણ વિદ્યુત્તરના અને નવ-તેનજ સર્વે, જીવનના જીવો હોય છે સર્વે જીવો હોય છે અને સર્વે જીવો હોય છે વિદ્યુત્તરના અને નવ-તેનજ

સમજી લીધા પછી પણ જાણે એ તત્ત્વ ચાલી ગયું હોય એવું માનવાને દોરવાઈ જઈએ છીએ એ ગંભીર ભૂલ થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં તે તત્ત્વને વિશ્વવ્યાપી, વિશ્વાતીત અને સર્વશ્રેષ્ઠ માનીએ છીએ; તેટલાજ પ્રમાણમાં તેની મહત્તા અને શક્તિમાં ભાગ લેવાને આપણે સમર્થ બનીએ છીએ. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે એ પરમ-તત્ત્વને જીવન અને શક્તિના અનંત મૂળરૂપ માનીએ છીએ અને તેમ માનીને તેની સાથે જેટલા પ્રમાણમાં સંબંધમા આવીએ છીએ, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે તત્ત્વના દિવ્ય ગુણો આપણામાં પ્રકટ થતા આવે છે. જેટલા પ્રમાણમાં આ વિશ્વવ્યાપી અને વિશ્વાતીત પરમાત્મતત્ત્વના પ્રવાહને આપણામાં આવવાનાં દ્વાર આપણે ખુલ્લાં રાખીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે તેમાં રહેલા દિવ્ય ગુણો અને શક્તિઓની પ્રણાલિકારૂપ બનતા ચાલીએ છીએ અને આપણા-દ્વારા તેમાનું દિવ્ય જ્ઞાન અને સામર્થ્ય આપણામાં થઈને વહેવા લાગે છે.

મનરૂપી સાધનવડેજ આંતરજીવન અને સ્થૂલજીવનનો સંબંધ થાય છે અને આંતરજીવન સ્થૂલજીવનદ્વારા વ્યક્ત થવા માંડે છે જેટલા પ્રમાણમાં મનરૂપી સાધનવડે દેવી તત્ત્વ સાથે આપણે આપણું ઐક્ય અનુભવીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં દિવ્ય જીવનનો પ્રકાશ આપણામાં સ્ફુરે છે, પ્રતિભા ખીલે છે અને જે જ્ઞાન તથા શક્તિદ્વારા આપણે પરમાત્મતત્ત્વના સંબંધમાં આવીએ છીએ, તે જ્ઞાન અને શક્તિની ખીલવણી આપણામાં થતી ચાલીને કુદરતના અને જીવનનાં ગૂઢ રહસ્ય આપણા આગળ ખુલ્લાં માંડે છે, આપણા દેવી સ્વભાવનું આખેહુબ ભાન થાય છે અને આપણે વ્યક્તિભાવે પણ તે પરમતત્ત્વનાજ સાક્ષાત્ અશરૂપ હોઈએ, એવું સ્પષ્ટ સમજાવા લાગે છે. આ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક શક્તિ-સામર્થ્ય પ્રકટવાથી માણસની આંતરદષ્ટિ પણ ખુલ્લી થઈ જાય છે અને જે જે વસ્તુ તરફ તે પોતાનું લક્ષ્ય આપે છે, તે તે વસ્તુનાં સ્વભાવ, લક્ષણ, હેતુ વગેરે સહેલાઈથી તેના જાણવામા આવે છે. માણસની સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ વળેલી હોય છે, તેમ આ આંતરપ્રતિભા અંતર્મુખ વળેલી હોય છે, અને તેથી કોઈ પણ બાહ્ય સાધન-વિના સત્યને જોવા-ઓળખવાની અને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ પણ આ આંતરપ્રતિભામાં રહેલી હોય છે જે જે આધ્યાત્મિક શિક્ષણો અથવા ઉદ્ગારો પ્રેરણાથી મળેલાં કહેવાય છે તે પણ અંતરાત્માની

આ અપૂર્વ શક્તિદારાજ મળેલા હોય છે ને મળે છે. આ રીતે અનંત જ્ઞાનમય દિવ્ય શક્તિના સંબંધમાં આવનારો મનુષ્ય તેની દિવ્ય પ્રેરણાઓ અહણ કરે છે અને અનુભવસિદ્ધ જાની તથા મત્રદ્રષ્ટા બની રહે છે

ઉપર કહેલી દશામાં મન બંધનરહિત બને છે અને પદ્મ-પાતંગિત થવાથી પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ સત્યને અહણ કરી શકે છે. તથા બાહ્યસાધનની જરૂર નહિ ગહેતા સર્વ કાંઈ આત્મપ્રતિભા-થી જણાઈ આવી ઈશ્વરી યોજના પણ સમજાઈ જાય છે અને તેથી તે તેની માથે તો તન્મય થયા વિના રહી જ શકે તો નથી

કેટલાક આ આત્મપ્રતિભાને આત્માનો અવાજ કહે છે, કેટલાક ઈશ્વરી નાદ તરીકે લેખે છે, અને કેટલાક તેને છટ્ટી ઇન્દ્રિયના નામથી જણાવે છે, કે જે આપણી આત્મ-આધ્યાત્મિક ઇન્દ્રિય છે

જેટલા પ્રમાણમાં આપણને આપણા સત્ય સ્વપ્નનું ભાન થતું આવે છે અને પદ્મપાત્મતત્ત્વ સાથેના આપણા ઝેડ્યનો અનુભવ થતો આવે છે તથા તેના દિવ્ય પ્રવાહને વહેવાની પ્રણાલિકારૂપ આપણે થતા જાણો છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આ આત્મિક અવાજ-આ ઈશ્વરી નાદ-આ આંતરપ્રતિભાનો અવાજ-આપણને ખુદ્દલી રીતે જ બળાવા લાગે છે, અને જે પ્રમાણમાં તે સ્પષ્ટ સાબળીને તાનુજાર આપણે વર્તન બનાવતા ચાલીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણ-માં તે અવાજ પણ વધારે ને વધારે 'પ્રકટ' થતો આવે છે તથા આગર તે પાતેજ આપણો અને આપણાદ્વારા બીજા અનેકોના જીવનપાંતો માર્ગદર્શક તીપક બની રહે છે

પ્રકરણ ૩ જી

આરોગ્ય અને શારીરિક બળ

પરમાત્મા અનંત ચૈતન્યરૂપ છે. જે આ અનંત ચૈતન્યના આપણે આપણને વારસરૂપ માની શકીએ (કે જે વાત પ્રથમથીજ પૂરેપૂરી ખરી છે) અને તેના દિવ્ય પ્રવાહને ઝીલવાને આપણા હૃદયનાં દ્વાર ઉઘાડાં રાખીએ, તો તેની અસર કેવળ આપણા આધ્યાત્મિક જીવન પર થશે એટલુંજ નહિ પણ સ્થૂલશરીરમાં પણ તે અસર પ્રકટ થશે.

અનંત ચૈતન્યનો સ્વભાવ અને સ્વરૂપજ એવું છે કે તેમાં રોગને તો કોઈ કાળે સ્થાનજ મળી શકે નહિ અને તેથી તે અનંત ચૈતન્ય જેનાદ્વારા વહેવા લાગે તેમાં પણ રોગ સંભવી શકે નહિ.

આ વિષયની શરૂઆતથીજ આ વાત આપણે ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે “સઘળું જીવન અંદરથીજ બહાર આવીને પ્રકટ થાય છે.” શાશ્વત નિયમ આપણને સ્પષ્ટ જણાવે છે કે “જેવું અંદર તેવું બહાર,” “જેવું કારણ તેવું કાર્ય” બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વિચારો, માનસિક સ્થિતિઓ અને લાગણીઓની વખત જતાં સ્થૂલ આકાર પણ લીધા વિના રહેતી નથી.

કોઈ કોઈ કહે છે કે “મનની શરીર પર થતી ખાસ અસર વિષે ઘણુંય સાંભળવામાં આવે છે, પણ આ બાબત માનવી કે કેમ તે સમજાતું નથી.” શું તમે આ બાબત નથી માનતા ? કોઈ એકાએક તમને માઠા સમાચાર જણાવે છે કે તરતજ તમે ફિક્કા પડી જાઓ છો, કંપો છો અથવા તો તમને મૂર્છા આવી જાય છે, એવું કારણ શું ? કેમકે એમાં બળતો તો માત્ર તમારા મનનેજ મળેલી હોય છે.

ધારો કે, તમારો એક મિત્ર જમતી વખતે એકાદ અપ્રિય વચન કહે છે, તેથી તમને કેવું લાગી આવે છે ? તમે જે રુચિથી ને જે સ્વાદથી ખાતા હો છો તે સ્વાદને તે રુચિ તેજ પળે ઉડી જાય છે. હવે તમને જે કહેવામાં આવ્યું હતું તેણેજ તમારા મન પર અને મનદ્વારા શરીર પર અસર કરી, એ શું તમને આ ઉપરથી નથી જણાતું ?

જુઓ, પેલો ઘસડાતા પળે ચાલતો મનુષ્ય દેખાય છે. તેના

મરતામા કાકડી આવવાથી પણ તે ગળડી પડે છે તેનું કારણ શું? કારણ એટલું જ છે, તે માણસ નિર્બળ મનનો છે-તેનું મગજ ખસી ગયું છે, તે ગારો છે. દુકાળમા કહીએ તો તેના મનની બિમાર સ્થિતિ-એજ તેના શરીરની બિમાર સ્થિતિ આણી છે. જેનું મન સ્થિર છે, તેના પગ પણ સ્થિર રીતે ઉપડે છે અને પડે છે, અને જેનું મન અનિશ્ચિત છે, તેના પગ પણ અનિયમિતજ ચાલે છે.

ઢાઈ વાર એકાએક તમારા પર અડચણનો પ્રસંગ આવી પહોંચતાં તમે ધરથર ધ્રજો છો અને ભયથી નિર્બળ બની જાઓ છો. તમારી આલવાની શક્તિ એ સમયે શાથી અટકી જાય છે? તમે શાથી કંપો છો? આટલો પ્રત્યક્ષ અનુભવ હોવા છતાં પણ તમે એમ કહી શકશો ખગ કે, મનની શરીરપર અસર નથી થતી?

તમામમા ઢાઈ વાર એકાએક ક્રોધનો આવેશ આવી જાય છે. અને થોડા સમય પછી તમે જણાવો છો કે, તમારા માથામા દુખાવો થાય છે, છતાં પણ તમે શું માની નથી શકતા કે. વિચારો અને લાગણીઓ શરીરપર ભારે અસર કરે છે?

એકાએક ક્રિયસ ઉપર હું માગ એક મિત્ર સાથે ચિંતાસંગ્રહી વાતો કરતો હતો. તેવામાં તે બોલી ઉઠ્યો કે “મારા પિતાને નજીબી બાળતોની પાત્ર ચિંતા કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે

મેં કહ્યું કે “તમારા પિતા ત હુરુત નથી, મનઃમુત નથી તમાર-વગરના છ, તેમનામા બુદ્ધિ નથી, બળતિ નથી” તે પછી તેના પિતાની સ્મૃતિસભાષી અને તેને થતા દુખ સંબંધી વાર્તા વિસ્તારથી મેં બધાવા આપ્યો.

આ માતા જવાણથી તે આશ્ચર્ય પામ્યો અને બોલી ઉઠ્યો કે “તમે મારા પિતાને જોળખતા નથી તો પણ તેમના મગજુ આટલું બારીક જાન તરાને રૂપી રીતે રાચે”

મેં જવાબ આપ્યો કે “તમે મને જાણતાં જ છો કે તેના પિતાને મકાસી બાળતોની ચિંતા થયા કરે છે એ ઉપરાંત તેના પિતાના શારીરિક વ્યવસ્થા સંબંધી રૂબરૂ સંજ્ઞાઓ આપી હતી. પિતાની સ્મૃતિસભાષી કહેવાતું છે તે કંઈક તે સ્મૃતિસભાષી રૂબરૂ સંજ્ઞા શરૂ તેજ દર્શાવ્યું છે

બીજા સમયે મેં તેની શરીરના દર્શન કર્યું હતું જેવું તેની રહેઠાણના વારંગે મને તેની શરીરના કેટલાક અલગ અલગ રોગોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેણે કહ્યું કે મને ૬ નિર્વેદી રોગો હતા

પ્રવાહના માર્ગો શરીરમાં વધારે વિકસિત-ખુલ્લા થાય છે ત્યારે શરીરમાં પ્રાણશક્તિ એટલા તો વેગથી ફૂટકા મારતી વહેવા લાગે છે કે જેથી રોગને તો શરીરમાં સ્થાનજ મળી શકે નહિ.

એક સ્ત્રી પોતાને થયેલા એક શારીરિક વ્યાધિવિષે મારા એક મિત્ર આગળ વાત કરતી હતી. મારો મિત્ર જાણતો હતો કે, તે સ્ત્રી અને તેની બહેન વચ્ચે ઘણો અણબનાવ હતો. તે સ્ત્રીએ જણાવેલાં વ્યાધિનાં ચિહ્નો વગેરેની હકીકત તેણે શાંત મનથી સાંભળ્યા પછી તે સ્ત્રીના સામું બારીક નજરે નિહાળીને તેણે માયાળુ અવાજથી કહ્યું કે “તમારી બહેનને માફી આપો.” તે સ્ત્રીએ તે સલાહ આપનાર તરફ જોઈને કહ્યું કે “મારી બહેનને માફી આપી શકું નહિ.” તેણે પણ દૃઢતાથી જવાબ આપ્યો કે “ત્યારે તો તમે પણ તમારાં આંગળાંની અકડાઈ અને સંધિવા વગેરે રોગો ભોગવ્યાંજ કરો.”

થોડાં અઠવાડીયાં પછી પાછી તે સ્ત્રી તે સલાહ આપનારા મારા મિત્ર પાસે આવીને કહેવા લાગી કે “તમારી સલાહ પ્રમાણે આલીને મેં મારી બહેનને હૃદયથી ક્ષમા આપી; તેથી અમારી વચ્ચે ફરીથી રોડની સાંકળ જોડાઈ ગઈ છે. કોણ જાણે શા કારણથી, પણ જ્યારથી અમે એકબીજાને ફરીથી ખરા દિલથી આહવાનો આરંભ કર્યો, ત્યારથી મારા વ્યાધિનાં ચિહ્નો ધીમે ધીમે ઓછાં થવા લાગ્યાં અને આજે તો તે દરદત્ત નામનિશાન પણ રહ્યું નથી ! હાલ મારી બહેન સાથે મારે એવો પ્રેમસંબંધ બંધાયો છે કે હવે એકબીજાથી વિખૂટાં પડવું એજ હ.સહ્ય લાગે છે.”

ઉપર જણાવ્યા તેને મળતા ખરેખરા બનેલા ઘણા દાખલાઓ આપી શકાય. એક વાર એક માતાના મનમાં ક્રોધનો ઉભરો હ્રદ ઉપરાંત આવી જવાથી તેનું ધાવણું બાળક ધાવ્યા પછી કલાકેક મા-જ મરી ગયેલું જણાયું ! આનું કારણ એજ હતું કે, તે માતાનું દૂધ ક્રોધનાં ઝેરી પરમાણુઓની અસરથી ઝેરી બની ગયું હતું કેટલાક દાખલાઓમાં માતાના ક્રોધને લીધે તેનું ધાવણું બાળક ભારે મંદવાડમાં પડ્યું હતું અથવા તો તેને આકડી આવી હતી.

નીચેનો પ્રયોગ કેટલાક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ અનેક વાર અજમાવ્યો છે કેટલાક મનુષ્યોને એક ગરમ ચોરડીમાં બેસાડવામાં આવતા હતા. એ દરેક મનુષ્ય જૂદા જૂદા સ્વભાવનો હતો કોઈ ક્રોધી હતો, તો કોઈ વિષયી હતો. ગરમીથી સર્વને પરમેવો થયા

છી તે પ્રયોગ કરનારે દરેકના શરીરપરથી પરસેવાનું એકેક ટીપુ ટીપુ અને ગસાયનિક પ્રયોગથી તેનું પૃથક્કરણ કરી બેઠને તેજ બળે કાઢી આપ્યું હતું કે, અમુક અમુક મનુષ્યમા કયી કયી રાગાળી પ્રબળ હતી. મનુષ્યોના શુદ્ધનું પૃથક્કરણ કરીને પણ ઉપર આગેજ પગિણાસ તે કાઢી શકતો હતો.

એ પ્રબળ અમેરિકન ડોક્ટર, જેણે મનુષ્યના બધારણમા ત્યાં તરવે કેવી રીતે બરેલાં છે, તે વગેરેનો સારો અભ્યાસ કર્યો છે તે જણાવે છે કે -

“ મન એજ શરીરનો સ્વાભાવિક રચનાર છે કોઈ પણ આકાર કોઈ પણ રોગ અથવા દુર્વ્યસનની કલ્પના પ્રથમ બ્યારે સનમા ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તેનું માનસિક ચિત્ર બહું થાય છે અને પછી તેની અચળ શરીરપર થવા લાગે છે કોઈથી પુકમા એટલો દુરક પડી જાય છે કે તે શુદ્ધ જીવનનો નાશ કરનાર વિપ-ર્ય પાળુ બની જાય છે એકાએક થઈ આવતી પ્રબળ લાગણીઓની એટલી બધી અચર થાય છે કે ઘણી વાર તેથી હૃદયને ભાર પડ્યા પડેલાં છે અને એટલીક વાર તે હૃદયનું પ્રગટનું નાશને માટે બધાં ધર્મ જાળને મનુષ્ય મરણને સમાપ્ત થાય છે મનના લાગણીઓના આવેશથી મનુષ્યો જોરા મારુ જવાના તબક્કામાં મેલેજા છે વિજ્ઞાનમાળાઓએ કે દાઓડ પ્રયોગો કરીને વિજ્ઞાનમાં નાશના અસાધ્ય મનુષ્યના પરસેવામાં અને અપનાવેલ પૃથ્વી તેજના બળ પરથી સર્વ રોગ તેવા અપનાવી મનુષ્યના અંગના નાશને દૂર લાય છે ”

નાં મરણ પણ થાય છે. ભયંકર ચિંતામાં એક રાત્રિ પસાર થવાને લીધે આખું જીવન નીરસ બની ગયાના અનેક દાખલા મળી આવે છે. અતિશય શોકથી, લાંબા સમયની ઈર્ષ્યાથી, હમેશના ઉદ્વેગથી અને હૃદયને ચૂસી દેતી ચિંતાથી અનેક મનુષ્યો ગાંડા બની ગયા છે. કારણ કે નિર્બળતાના વિચારો અને મનની પ્રતિકૂળતાઓ રોગને ઉત્પન્ન કરનાર વાતાવરણ બનાવે છે અને તેવા વાતાવરણથી મનુષ્યો અપરાધ કરવાને દોરવાય છે. ”

ઉપલી હકીકતો ઉપરથી મહત્વની વાત એ સિદ્ધ થાય છે કે, જૂદી જૂદી માનસિક વૃત્તિઓ, લાગણીઓ અને વિકારોની શરીર-પર જૂદી જૂદી અસર જરૂર થાય છે, અને અમુક વૃત્તિ વિશેષ પ્રકારે પોષવામાં આવે તો તે અમુક રોગ પણ ઉત્પન્ન કરે છે અને તે રોગ ધીમે ધીમે જડ થાલે છે.

વૃત્તિઓની શરીરપર કેવી રીતે અસર થાય છે, તે વાત હવે ટુંકમાં વિચારીએ. ધારો કે, અમુક મનુષ્યમાં અતિશય ક્રોધ આપી રહ્યો છે. આ ક્રોધરૂપી મનોવિકારને લીધે તેના શરીરમાં ભયંકર તોફાન ચાલે છે, જેના પરિણામે શરીરનું પોષણ કરનાર રસ વગેરે ધાતુઓ વિષમય બને છે અને પોતાનાં સ્વાભાવિક કામ કરવાને બદલે, શરીરમાં આવાં ઝેરી તત્ત્વો ફેલાવાથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને જો આવી ક્રિયા લાંબો વખત ચાલે તો તે રોગ ઘર પણ કરે છે. આથી ઉલટું પ્રેમમય, પરોપકારી, દયામય અને શુભેચ્છાની લાગણીઓ તથા વિચારોથી શરીરમાં રહેલો રસ, લોહી વગેરે ધાતુ શુદ્ધ બને છે અને તે આરોગ્યને વધારનાર તથા નવું બળ આપનાર નીવડે છે. કારણ કે એથી શરીરની બધી નાડીઓ પ્રક્રિયિત બને છે, લોહી છૂટથી વહેવા લાગે છે અને રસ, લોહી તથા ધાતુમાં એટલી બધી તાકાત આવે છે કે તેથી ઝેરી અને રોગજનક બીજોનો નાશ થઈને શરીર ઘણું જ સુદૃઢ તથા નિરોગી બને છે.

કોઈ કોઈ વેદ્ય કે ડૉક્ટર રોગીને ઘેર જાય છે; ત્યારે તે ઘવા નથી આપતો, પણ તે પોતાને જોવા આવ્યો છે અને પોતાની સંભાળ લે છે, એવા વિચારથીજ તે રોગીને ઠીક લાગે છે. કારણ કે તે વેદ્ય પોતાની સાથે આરોગ્યનું વાતાવરણ લઈ જાય છે અર્થાત વેદ્યનું પ્રમન્ન મુખ, આનંદી સ્વભાવ અને મધુર વાર્તાલાપજ રોગી-ઘર આરોગ્યનો વરસાદ વરસાવે છે. રૂડો વેદ્ય પોતાની સાથે તે

રોગીને ઘેર 'આશા'નો પ્રવાહ લઈ જાય છે અને રોગીને આપતો આવે છે. ખરું પૂછો તો વૈદ્યે આપેલી આશા, હિંમત અને ધીરજની ગુપ્ત પણ પ્રબળ અસર તે દરદીપર થવા લાગે છે અને તેથી પ્રથમ તો તેનું મન મુઘઘવા લાગે છે, જેથી પછી ધીમે ધીમે તેનું તન પણ મુઘઘતું જાય છે. તાત્પર્ય એજ છે, જેથી કરીને રોગીના મનમાં દૃઢ આશા ઉત્પન્ન થઈને તે આનંદી, ઉત્સાહી, નિશ્ચિંત અને ધૈર્યવાન બને તેવી સર્વ બાબનો તેના શરીર માટે પણ તેટલીજ લાભકારી નીવડે છે. દૃઢ આશા અથવા અચળ ધૈર્યને સંજીવિની માત્રા કહીએ તો પણ તેમાં અતિશયોક્તિ નથી.

એક રોગી પોતાના એક મિત્રને કહેતો છે "તમે ત્યારે મારી પામે છો છો ત્યારે મને બહુજ આનંદ લાગે છે." આ કથનમાં જાંબીજ શાસ્ત્રીય ગદ્ય ગહેલું છે. ઉત્તમ મનુષ્યો અને મહાત્માઓના દર્શનમાં નેમજ શબ્દોમાં પણ મુદ્દળ આરોગ્ય ભરેલું હોય છે. અમુક પ્રકારની ગચનાઓ અને વાતોથી પણ આગા મનુષ્યના મનપર દેટલી બધી પ્રબળ અસર થાય છે, તેનો અભ્યાસ કરવાથી પ્રબળ બોધ માળી શકે તેમ છે. કામળું કે નૃચન પણ એક પ્રબળ મતિ છે.

યોગ કરવામાં આવ્યો નથી અને મન ઉપર જડવસ્તુની શી અસર થાય છે, તે ઉપરજ બધા ડોક્ટરોનું ધ્યાન રોકાઈ રહ્યું છે અને ઉપાયો પણ તેને અનુસરીનેજ શોધવામાં આવ્યા છે. આનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે, ડોક્ટરો સમયની સાથે પ્રગતિ કરી શકતા નથી અને તેથી શરીરના રોગો દૂર કરવામાં મન કેટલો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે તેનો વિચાર તો માત્ર બીજરૂપેજ કોઈકોઈ સ્થળે જોવામાં આવે છે. પરંતુ હવે આ વીસમી સદીમાં કુદરતની ગુપ્ત શક્તિઓ શોધવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા તરફ મનુષ્યજાતિનો આગળ વધેલો ભાગ દોરવાતો જાય છે. ડોક્ટરોને પણ હવે માનસશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાની અને મનની શરીરપર થતી અસરનો સવાલ સૂક્ષ્મ રીતે તપાસવાની જરૂર દેખાતી જાય છે. આ બાબતમાં હવે જરા પણ ઢીલ, શકા કે આનાકાની કરવા જેવું રહ્યું નથી. હવે તો જે પાછળ પડ્યો તે મર્યોજ સમજવો. કારણ કે મનુષ્યજાતિ હવે પ્રગતિના આ માર્ગમાં દાખલ થઈ ચૂકી છે.”

ભૂતકાળમાં આ બાબતમાં કેટલાકોએ મૂર્ખતાનાં કામ કર્યાં છે, તે મારી જાણબહાર નથી. પણ તે ઉપરથી માનસશાસ્ત્રને લગતા મહાન નિયમો અસત્ય ઠરતા નથી. દરેક તત્ત્વજ્ઞાન અથવા ધર્મના પ્રારંભકાળમાં આવુંજ બને છે, પરંતુ વખત જતાં એમાં જે મૂર્ખતા ભરી અને વિચિત્ર વાતો હોય છે તે નાશ પામી જઈ ખરાં શાશ્વત તત્ત્વો હોય તેજ સ્વચ્છ સ્વરૂપમાં જગત સમક્ષ પ્રકટ થતાં જાય છે.

આ માનસિક શક્તિઓના ઉપયોગદ્વારા બહુજ થોડા સમયમાં ઘણા રોગો સર્વોશે મટી ગયાના દાખલા મારી પોતાની જાણમાં છે. કેટલાક દરદીઓ, જેમના રોગ ડોક્ટરોએ અસાધ્ય ગણી કાઢેલા, તેવા દરદીઓને પણ આ રીતિથી આરામ થવા પામ્યો છે જુદા જુદા સમયમાં જુદા જુદા ધર્મના ઇતિહાસમાં આપણને આ રીતે રોગ મટવાના ઘણા દાખલા મળી આવે છે, અને આપણામાં પણ આ રીતે રોગ મટાડવાની શક્તિ અત્યારે કેમ ન હોઈ શકે? શક્તિ તો છેજ. ભૂતકાળમાં જે મહાન નિયમોનો આશ્રય લેવામાં આવ્યો હતો, તે નિયમોને અનુસરીને તેનો આશ્રય લેવામાં આવે તો અત્યારે પણ તે શક્તિ તેવુંજ કામ કરી શકે છે.

બીજાના રોગ મટાડવામાં અમુક વ્યક્તિ ઘણું કામ કરી શકે છે, પણ જો દરદી પોતે પણ તે વ્યક્તિની સાથે પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને સહાનુભૂતિ રાખે તો તેની અસર બહુ ત્વરાથી થાય છે. મહાત્મા

કામરૂં જે અનેક દરમીઓ રોગમુક્ત કર્યા હતા તેમા તેમણે પણ તે સર્વની સહાનુભૂતિની અપેક્ષા રાખી હતી તેમનો ચોક્કસ સવાલ એ થતો હતો કે “ શુ તને શ્રદ્ધા છે ? ” આ રીતે દરમીમા રહેલી ઊવનશક્તિનું તેઓ પ્રથમ ઉત્તેજિત કરતા હતા જે કોઈ મનુષ્ય ખાદ્ય નિર્માળ સ્થિતિમાં હોય, અથવા રોગને લીધે તેનું મન પોતાનું કામ કરી શકતું ન હોય, તો થોડા સમય માટે તે રોગ મટાડવામા ખીજની મદદની અપેક્ષા રાખે તેમા ખોટું નથી, પરંતુ જે તે પોતામા રહેલા આત્મિક સામર્થ્યનો પણ ઉપયોગ તેમાં કરી શકે તો તે વધારે ઉપકારક થઈ પડે છે.

એક મનુષ્ય ખીજને પુષ્કળ સહાય કરી શકે એ વાત સત્ય છે અને લોકોને તેમનામાં રહેલી આત્મશક્તિઓ ખીજવવા તરફ આકર્ષવાનું શિક્ષકતરીકેનું કાર્ય ઘણું ઉત્તમ છે. પણ તે સંદર્ભમાં જાણ-તમા સ્વાસ્થી સુધારા મેળવવાને માટે તો દરેક મનુષ્યે વ્યવસ્થિત પ્રયત્ન કરવા જોઈએ જે પાપી મનુષ્ય માતાત્મા અસ્પૃશ્ય પાને પાવતા તેને તેઓ નિરંતર ઈમજ હોડેલા કે “ જા. તમે પાપ કરના ના ” અથવા તો “ તારા પાપ માટે કરવામા આવે છે ” માર્યાત્મક જોઈ નિયમનો ઉપદેશ આપતા હતા કે, અધર્મનાં દુર્ગામ્યતાના ન હારણ જાણી જોઈને કે અવળાપાં. સીધી પા મારાત્મકી રીતે ઉપસાના નિયમોનો પ્રયોગ બજાવે હોય તે.

જામે એકઠો થયેલો મનમાનો તથા શરીરમાંનો કચરો દૂર થવા લાગે છે. કારણકે મહાન ચૈતન્ય સાથેની એકતાનો ખ્યાલ એવો તો પવિત્ર અને પ્રબળ જીવનપ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે કે તેના આગળ રોગમાત્ર નાશ પામી જાય છે, તેનામાં નવું જીવન આવે છે અને શરીર બહુજ મજબૂત બને છે.

જ્યારે આપણને આપણી તથા પરમાત્માની વચ્ચેની એકતાનું જ્ઞાન થશે, ત્યારેજ આપણે આપણને અનેક વ્યાધિઓના આધારભૂત જડશરીરરૂપે માનતા અટકીશું અને જ્યાં આપણે પોતાને ચૈતન્ય-રૂપ માનવા લાગ્યા કે પછી આપણને એવું ભાન થતું ચાલશેજ, કે જે શરીરરૂપી ઘરમાં આપણે રહીએ છીએ, તેના આપણે બાંધનાર તથા સ્વામીતરીકે છીએ અને કદી પણ શરીર આપણું સ્વામી નથી. અજ્ઞાનને લીધેજ અત્યારસુધી આપણે પોતાને જે વસ્તુઓના દાસ ગણીને તેની અસર આપણા શરીરપર થવા દેતા હતા, તેવી અસર હવે આપણે થવા દઈશું નહિ. કુદરતી નિયમોથી હવે આપણે ટરીશું નહિ, પણ તેને સમજીને તેની સાથે પ્રીતિ કરીશું. વળી તે નિયમોનો હવે આપણે એવી રીતે ઉપયોગ કરીશું, કે જેથી આપણા ધાર્મિક પ્રમાણેજ તેનું કૃણ આવે.

આ સ સારમા હજારો સ્ત્રી-પુરુષો શરીરે અત્યંત દુર્ગંધ ટોચ છે કેમકે અનેક વ્યાધિઓએ તેમના શરીરમાં ઘર કર્યું હોય છે જે પરમાત્મતત્ત્વના દિવ્ય પ્રવાહને તેઓ પોતામાં વહેવા દે તો તેમને પણ નિરોગી અને મજબૂત બનવામાં અડચણ આવે તેમ નથી આવાં મનુષ્યોને એટલાજ બોધની જરૂર છે કે “પરમાત્મતત્ત્વના દિવ્ય પ્રવાહથી જરા પણ વિમુખ ન થશો. તમારા હૃદયના દાર તેના તરફ ખુલ્લાં રાખી તે દિવ્ય પ્રવાહને આમંત્રણ આપો, એટલે તે પ્રવાહ તમારા શરીરની રોગરોગમાં એટલા દેવથી વહેવા લાગશે કે તેના પ્રવાહમાં તમારા સઘળા રોગ દૂર થઈ જશે અને તમારું શરીર તદ્દન રોગરહિત બનશે.” એક સદાચર એ કહ્યું છે કે “બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ તરફના લાભ છે, એક તો દિવ્ય જીવનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને શરીર પણ નિરોગી બને છે.”

એક પુણીની નીક છે તેમા થઈને કાદવવાળું પાણી નિગંતર વધુ કરે છે. તેને તળીએ તેમજ બાજુએ કચરો થાટી ગયો છે, અને એ નીક નીક કાદવવાળું પાણી વધુ કરશે, ત્યાગથી તે કચરો, કોટી નીક, એ સ્વ અવિરત છે. આમા દેવદાસ દેવો. તે નીક

માથા યોજના-સ્કટિક જેવા પાણીના ઝડપથી વહેતા પ્રવાહને
 જોવા દે અને ઘણાજ થોડા સમયમાં તણીઆનો તથા બન્ને
 આવડાઓના કચરો ધમધમ જઈને તે નીક નિર્માળ બનશે હવે તે
 નીક કટ્ટી નહિ પણ મુઠ્ઠા દેખાવા લાગશે અને તેમાં થઈને
 વાંદનું જળ પણ સર્વને ઉપયોગી ગણાશે, કેમકે બહુના મનુષ્યો-
 ને પણ તે પાણી તદુચ્ચતી અને નવું જીવન આપનાર થશે

જે પ્રમાણમાં તેમ તમારી અને પરમાત્માની વચ્ચે રહેલી
 અંકતોનો ખ્યાલ લાવો છે અને તેમ કરીને તમારા અત્મા રહેલી
 ગુપ્ત શક્તિઓ અને આમશ્ચર્યને પ્રકટ કરો છે, તે પ્રમાણમાં તમા-
 ના શરીરની આધિ-વ્યાધિ અને અશક્તિ નાશ પામી જઈને
 તેની જગ્યાએ આરોગ્ય અને બળ તમારા શરીરમાં પ્રકટ થવા
 લાગે છે, એટલું જ નહિ પણ તમારા મંગલમાં આવનારા દરેક
 સુનુશ્ચમાં પણ આનંદ અને બળનું વાતાવરણ તમે ઉત્પન્ન કરી
 શકો છો, હા-જે રોગ જેટલો ચેપી છે તેટલું જ આરોગ્ય
 પણ ચેપી છે.

મારી એકતાનું ચિંતન કરો છો અને તેમ કરીને જેટલા પ્રમાણમાં તમે તમારા હૃદયનાં દ્વાર તે અનંત ચૈતન્યનો દિવ્ય પ્રવાહ ઝીલવાને માટે ખુલ્લા રાખો છો, તેટલા પ્રમાણમાં તમે એક એવી સક્રિયતાનો આશ્રય લો છો કે જેના પ્રભાવથી કાળે કરીને તમારું શરીર તદ્દન નિરોગી થશે અને તમારી નસોમાં તંદુરસ્ત લોહી દોડતું થશે કારણ સ્પષ્ટ છે કે, તે અનંત દિવ્ય ચૈતન્યમાં રોગને અવકાશ નથી. અને તે નિરામય ચૈતન્યની અને તમારા ચૈતન્યની એકતા હોવાથી તમારામાં પણ રોગ રહી શકેજ નહિ. આ ફેરફાર ત્વરાથી કે વિલંબથી થવાનો સર્વ આધાર આ ઐક્યના સત્ય સિદ્ધાન્ત પર તમારી પોતાની વધારે યા યોછી શ્રદ્ધા અને ચિંતન પરજ રહેલો છે.

કેટલાક મનુષ્યો આ સર્વોત્તમ અને સાચી એકતાને અનુભવવાનું એટલું ગામઝ્યાં ધરાવતા હોય છે કે તેમના રોગ ત્વરાથી નાશ પામે છે, અને તેમના શરીરમાં જે આવકારદાયક સુધારણા થાય છે તે દમેગને માટે રહે છે, જ્યારે કેટલાકને આ યાગતનો અનુભવ પીમે પીમે થતો જાય છે.

નાની મનુષ્યો જે નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે હૃદયમાં સ્થાયી રહેવાનું રાખે તે તમને તેથી અત્યંત સહાય મળશે અને તેમના જીવનમાં મટી જશે. એકાંત સ્થળમાં પ્રથમ મનને સંપૂર્ણ રીતે વશ કરી લેવાથી સર્વ તરફ પ્રેમની ભાવના દર્શાવી અને પછી તમને આ ભાવના તરફ વળીને ભાવના કરો કે —

અનંત ચૈતન્ય—નિરામય તત્ત્વસ્વરૂપ પરમાત્માના તથા મારા ચૈતન્યની એકતા છે એ પરમાત્મા જીવનાનું જીવન હોવાથી હું પણ અનંત સ્વરૂપ છું. મારી પણ નિરામય—નિરોગી—મૂળ પ્રકૃતિ હોઈને તેમ તે કે જેને જગત પણ અભવ નથી માત્ર આ સ્થૂણશરીરમાંજ કે જે પ્રવેશ કર્યો છે અને તેથી એ શરીરના દરેક ભાગમાં તે દિવ્ય ચૈતન્યને પ્રવેશવો. કેટલાક માટે તે ચૈતન્ય તરફ માત્ર હૃદયકાન્તિનું સ્પર્શ હોઈ અન્યાર્થ—આ પગથીજ તે પ્રવાહ મારા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને શરીરને નિરોગી બનાવવાની ક્રિયા થાય છે.

જો તમે આ પ્રકારે કરો છો તો જોઈ જોઈ નું નથી, પણ તે એકાંત સ્થળમાં મનને સ્થિર કરી, જેને જીવનમાં નિરામય થવાનું છે તે સ્થળ તરફ આશ્રય કરીને શરીરને નિરોગી બનાવવાનું પ્રયત્ન કરો.

લેણથી ઉછળવા લાગશે જેઓ એતન્યત-વપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી, તેઓને શુભ કરતાં અશુભ ત-વપર વધારે શ્રદ્ધા હોવાથી તેઓ નિરંતર માતા ગટે છે

જો મનુષ્ય ઉપર જાણવેલી ભાવનાની રીત અંગીકાર કરે અને તેનાથી અને તેટલી વાર અમુક અમુક અમથે તે ભાવના લાગ્યા કરે તથા તે ભાવનાયે પાતાનું મન વારવાર સ્થિર કરે, તો તેને પાતાને પણ આશ્ચર્ય ઉપજે એવી રીતે તેના મન અને શરીરપર અચર થવા લાગશે અને એમ જનો ગટ્ટીને નિરોગતા પ્રાપ્ત થશે

જો શરીરનો કોઈ અમુકજ ભાગ રોગગ્રસ્ત હોય તો ઉપર જાણવેલી ભાવના આખા શરીરને માટે કરવા ઉપરાંત તે ભાગને માટે ખાસ ભાવના પણ કરે. આ પ્રમાણે પ્રણામ ભાવના કરવાથી તે ભાગના ગટેલા જીવનપ્રવાહને વિશેષ જાતિ મળીને તે ભાગ નિરાળી બનતો જાય છે

અથવા બોલ્યા કરનારો જ ણની ગયો છે અને તે સિદ્ધાંતોની પાછળ રહેલા સામર્થ્યને અથવા તેના રહસ્યને પિછાનવાની ભાગ્યે જ તસ્દી દે છે. જે મનુષ્યોમાં ખરૂં વ્યક્તિત્વ પ્રકટ પુરું હોય છે તેઓ તો એવી રીતે શબ્દોના બોળાંને વળગી ન રહેતાં, તેની અદર રહેલા મત્તવને-ચૈતન્યને-સામર્થ્યને અવશ્ય જુઓ છે અને અનુભવે છે, અને તેથી કરીને તેઓ બીજાઓને પણ એ શબ્દોનું રહસ્ય પૂરેપૂરું સમજતી શકે છે.

આપણને માલૂમ પડતું જાય છે અને વખત જતાં આપણી વધારે ને વધારે ખાતરી થશે કે, સઘળા રોગો અને તેને અંગે ઉત્પન્ન થતાં દુષ્પ્રભાવો મૂળકારણ મન અને લાગણીઓનું અન્યત્રસ્થિત-પણું જ છે. આપણા મનની સ્થિતિના પ્રમાણમાં જ કેટલું પણ વસ્તુની જોખમી કે વધારે અસર આપણા પર થાય છે. જો આપણને દૃઢ વિશ્વાસ આવે તો આલે કે, અમુક કામમાં આપણી પૂર્ણ સક્તા આલશે અને આપણને તેનાથી કંઈ પણ નુકસાન થશે નહિ, તો અવશ્ય આપણી મન નો કામ પર આલશે અને કેટલું પણ પ્રકારનું નુકસાન આપણ ને થવા પામશે નહિ.

૧૩) પણ રોગને પોપણ મળે એવો સંયોગ જો આપણા શરીર-
 મા ન હોય તો રોગની તાકાત નથી કે તે આપણા શરીરમાં પ્રવેશી
 જાય તેનું પ્રમાણ કોઈ અશુભ કે અનિષ્ઠ સ્થિતિને અનુકૂળ તત્વો
 તે આપણામાં ન હોય તો તે સ્થિતિની તાકાત નથી કે આપણા પર
 તે અવરોધ મળે શકે માટે જો કોઈ મુદ્દશા કે દુર્દશા આપણા
 પર આવી પડે તેનું કારણ બહાર શોધવાને બદલે આપણે
 આપણામાં જ શોધવું જોઈએ જો તે કારણ શોધી કાઢીને તેને
 દૂર કરી દે તો તેથી આપણી આંતરસ્થિતિ એવી તો ઉત્તમ બનશે
 કે જેથી દેશમાં આવી દશાજ આપણા તરફ આકર્ષાઈ આવ્યા કરશે.

સ્વભાવથીજ આપણે આપણી દયાના સ્વામી થવાને
સ્વભાવેલા છીએ, છતાં માત્ર અજ્ઞાનનેજ લીધે જે તે
નયે માને આથીજ બની જઈ તેના સુહામની પેઠે
વર્તીએ છીએ.

[illegible]

અસર આપણે આપણાપર થવા દઈએ, તેટલીજ થઈ શકે છે. વ્યાધિઓનાં ઉપાદાનકારણ અને નિમિત્તકારણનો યથાર્થ ભેદ આપણે સમજવો જોઈએ. જો આપણા શરીરને પવનનો અપાટો લાગે અને તેથી શરદી થાય કે તાવ આવે તો આપણે સમજવું જોઈએ કે, પવનનો અપાટો તો એમાં માત્ર નિમિત્તકારણરૂપજ હતો અને ઉપાદાનકારણ તો બીજુંજ હતું.

પ્રચંડ વાયુના અપાટામા બેઠેલા બે મનુષ્યોમાનો એક હેરાન ગતિ ભોગવી રહ્યો હોય છે, ત્યારે બીજાને તેથી ઉલટો એક પ્રકારનો આનંદ લાગે છે. પહેલો મનુષ્ય પોતાના સંયોગોનો દાસ હોવાથી તે પવનના અપાટાથી ડરે છે અને પવનથી અવશ્ય કંઈને કંઈ નુકસાન થવાના વિચારો તેના મનમા રમ્યા કરતા હોવાથી તે પોતાના મનરૂપી મંદિરનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરીને તે દ્વારા વ્યાધિને પોતાના તરફ બોલાવે છે અને આવી રીતે પવન જેવી નિર્દોષ અને લાભકારી વસ્તુ પણ તેને નુકસાનકર્તા નીવડે છે કારણ કે જે સ્થિતિનો તે પોતે વિચાર કરી રહ્યો છે, તેજ સ્થિતિને તે પોતાના તરફ આકર્ષે છે,

બીજો મનુષ્ય પોતાને સંયોગોનો સ્વામી લેખે છે, તે પવનના વેગથી જરા પણ ભય ન પામતા ઉલટો પોતાને તે સ્થિતિને અનુકૂળ બનાવે છે. આથી તે સખ્ત વાયુથી તેને કંઈ પણ અડચણ થતી નથી. એટલુંજ નહિ પણ ઉલટો તે વાયુથી તેને શુદ્ધ હવાનો લાભ મળે છે અને તેની સાથે હજી એથી પણ વધારે ઠંડો અથવા પ્રચંડ વાયુ સહન કરવાની શક્તિ તેનામા બીલતી જાય છે.

જો પ્રચંડ વાયુજ શરદી અથવા તાવનું કારણ હોત તો બન્ને માટે એકસરખુંજ પરિણામ આવત, પરંતુ તેમ બનતું નથી. એ ઉપરથી જણાય છે કે, તાવનું ઉપાદાનકારણ વાયુ નથી, પણ મનની ભયપ્રદ સ્થિતિજ છે. વાયુ તો માત્ર એમાં નિમિત્તરૂપજ છે અને મનુષ્યને તેના મનની સ્થિતિ પ્રમાણેજ ક્રૂણ મળે છે.

ગરીબ બિચારો વાયુ ! લોકો હજારો વાર સઘળો દોષ પવન-પરજ નાળે છે તેઓ પોતાની નિર્બળતા ખુદી જોઈ શકતા નથી અને બીજાના ઉપર પોતાની જવાબદારી નાખીને સંયોગોના સ્વામી બનવાને બદલે તેના નિઃસરખ દાસ બને છે. જે મનુષ્ય ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ છે, જે પ્રભુની શક્તિ અને ચૈતન્યનો ભાગીદાર છે અને જે સત્તાના સમગ્ર પદાર્થોનો માલિક થવાને સરજાયેલો છે, તેજ

મનુષ્ય આરોગ્યદાયક પવનના અપાટાથી ડરે છે । પોતાની શક્તિનો તેને ખ્યાલજ નથી અને જે કાંઈ બહાનુ હાથમાં આવે તેને એઠે પોતાની નિર્બળતા ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે !

ઉપર જણાવી તેવા પવનના અપાટાની અસર ન થાય તે માટે મનુષ્યે મનની આંતરિક દશા પ્રથમ સુધારવી જોઈએ અને તેની સાથે શરીરને પણ ત દુરસ્ત સ્થિતિમાં લાવવાને પૂરતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નુકસાન કરવાની શક્તિ વાયુમાં નથી, તોપણ આપણે જ્યારે તેનામાં તેમ કરવાની પ્રેરણા આપીએ છીએ, ત્યારેજ તેનામાં તેમ કરવાની શક્તિ આવે છે. માટે તેનો જરા પણ ભય ન રાખતાં તેને મિત્રભાવે તમને અનુકૂળ બનાવો અને જોરદાર વાયુમાં થોડી થોડી વાર બેસવાની ટેવ પાડીને ધીમે ધીમે તે ટેવને વધારો. જેની તં-દુરસ્તી બહુ નરમ હોય, તેણે એકદમ સખત પવનમાં બેસવાનું સાહસ બેડવું નહિ, તેમ જેના મનમાં પવનના અપાટાનો કાંઈ પણ ભય રહેતો હોય, તેણે પણ તેમ કરવું નહિ; પરંતુ તેમણે પ્રથમ મંદ પવનના અપાટા સહન કરવાની ટેવ પાડીનેજ આગળ વધવું. બીજી હરેક બાબતમાં પણ મનુષ્યે એવીજ રીતે વિવેકબુદ્ધિને અનુસરીને વર્તવું જોઈએ.

સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોપર સત્તા ચલાવવાનેજ આપણો જન્મ છે. જગતમાં અત્યારસુધીમાં કેટલાય મનુષ્યો તે સત્તા ચલાવવાને શક્તિમાન થયા છે, તે સૂચવે છે કે, આપણે પણ તે સુખ કરી શકીએ તેમ છીએ. જે કાર્ય એક મનુષ્ય કરી શક્યો, તે બીજો પણ ધારશે તો કરી શકશે સુદો માત્ર એજ છે કે, જેટલા પ્રમાણમાં આપણને આપણી આંતરશક્તિઓનો ખ્યાલ આવી શકે, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણે બાહ્યસૃષ્ટિપર સત્તા ચલાવી શકીએ છીએ, અને જો આપણને આપણી આંતરશક્તિઓનો ખ્યાલ ન આવે તો તો આપણે શુભામ જેવાજ રહી જવાના અને સૃષ્ટિના પદાર્થો આપણાપર તેમનું સામ્રાજ્ય ચલાવેજ જવાના ! બહારની સર્વ બાબતો આપણી અંદરની વૃત્તિઓ અને આપણી માનસિક સ્થિતિપરજ આધારરાખે છે આધ્યાત્મિક નિયમ-અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કુદરતનો નિયમજ એવો છે કે, આપણા મનની સ્થિતિ જેવી હોય તેવીજ વસ્તુ અને સંયોગો આપણા તરફ આકર્ષાઈ આવે છે.

આ જગતમાં કાર્ય-કારણના નિયમસિવાય કાંઈજ બની શકતું

નથી અચાનક બનાવ અથવા તો ચમત્કાર જેવું આ સંસારમાં કાંઈ પણ છેજ નહિ ઘણાખરા મનુષ્યો પોતાની વર્તમાન સ્થિતિથી અસંતોષી જણાય છે, તેમની તેવી સ્થિતિ દૂર કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે, તેમણે નસીબ અથવા દૈવને માથે દોષ મૂકવાનું અને ખાલી બરબડવાનું છોડી દેવું જોઈએ, પોતાના હૃદય તરફ દષ્ટિ કરવી જોઈએ, પ્રતિકૂળ સ્થિતિ આવવાનાં અશુભ કારણો કે જે તેમનાજ હૃદયમાં ભય અને અજ્ઞાનરૂપે વસી રહ્યા છે તેને સર્વથા નિર્મૂલ કરવાં જોઈએ, અને તેનું સ્થાન અનુકૂળ સ્થિતિને આકર્ષનારા શુભ કારણોને આપવું જોઈએ આમ કરવાથી જરૂર થોડા સમયમાં અનુકૂળ સ્થિતિ તમારા તરફ આકર્ષાઈ આવશે. સ્થૂલશરીરની બાબતમાં અને બીજી હરકોઈ બાબતમાં એજ નિયમ એકસરખો લાગુ પડે છે.

આપણી હાલની સારી યા ખૂરી સ્થિતિને આપણે પોતેજ બાણીજોઈને કે અબાણુપણે બોલાવી છે, તેથીજ તે આપણી તરફ જે આઈ આવી છે એ સિવાય આપણે એ સ્થિતિમાં કદિ પણ મૂકાઈએ નહિ. આ બાબત માનવી ઘણાકને એકદમ તો કઠિન લાગશે, પરંતુ તેઓ શાતચિત્તથી વિચારશક્તિની પ્રબળ સત્તા સમજતા જશે અને તેના પોતાપર તથા આસપાસનાં બીજા મનુષ્યોપર તેના થતા પરિણામ જોતા ચાલશે તો ઉપલા કથનનો ખ્યાલ તેમને આવ્યાવિના નહિજ રહે

આપણે જે સ્થિતિમાં મૂકાયા હોઈએ તેને સુખકર કે દુઃખકર માનવી, એ પણ આપણાજ હાથમાં છે. અમુક બનાવ, સ્થિતિ કે સંયોગ તમને પ્રતિકૂળ લાગે છે અને તેથી તમારા મનની શાંતિને ખલેલ પહોંચે છે, તેનું સુખ્ય કારણ તો એજ છે કે, તમે પોતેજ એનાથી તમારા મનની શાંતિનો ભંગ થવા દો છો. આખા જગતના બનાવોપર તમારૂં સામ્રાજ્ય ચાલે એટલી તમાગમાં શક્તિ રહેલી છે, પણ તમને તે શક્તિનો ખ્યાલ નથી આવ્યો, અને પરમાત્મતત્ત્વ સાધેનું તમારૂં એકય તમે ભૂલી ગયા છો, તેથીજ તમે અમુક બનાવ યા સ્થિતિને સ્વાધીન થાઓ છો અને તેના નિયંતા થવાને બદલે દાસબની રહો છો, તેનું એજ ખરેખર કારણ છે.

સંસારના બનાવોથી મનની શાંતિનો ભંગ ન થાય, એમ ઇચ્છનાર મનુષ્યે પોતાનું મધ્યબિંદુ શોધી કાઢવું જોઈએ એ મધ્યબિંદુ પર સ્થિર થયેલો મનુષ્ય સર્વત્ર પોતાની સત્તા ચલાવી

શકે છે; માટે ઇશ્વર સાથેનું એકત્વ કે જે તમારું મધ્યગિંદુ છે તેને શોધી કાઢો અને તેમાં સ્થિર રહો, એટલે અદરથી નવું બળ તમારામાં પ્રકટ થવા લાગશે.

જો એ પ્રકારે તમે બાહ્યવસ્તુઓ અથવા સંયોગોપર રાજ્ય કરી શકતા ન હો તો પછી જે જે સંયોગો આવી પડે તે વેઠી દો અને તમારી સ્થિતિના સંબંધમાં વૃથા બરબાદ કરતા નહિ, અથવા તો “જગતમાં બનતી સર્વ ઘટનાઓ પરમાત્માની આપાર દયા અને અનત જ્ઞાનને અનુસરીને જ બને છે.” એ સિદ્ધાંત પર વૃથા આલેખ મૂકતા નહિ.

હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જણાવુ છું કે, જે મનુષ્ય પૂર્ણ થશે તેને પૃથ્વી પણ પૂર્ણ લાગશે અને અર્ધદૃઘ કે અપૂર્ણ મનુષ્યને પૃથ્વી પણ અવ્યવસ્થિત અને અપૂર્ણ જ લાગશે.

તમારા અંતઃકરણના દ્વાર જો મલિન યાને પ્રતિકૂળ વસ્તુથી લેપાયલાં હશે તો તે દ્વારમાથી જગત તરફ દ્રષ્ટિ કરતાં જગત પણ તમને મલિન અને અવ્યવસ્થિત લાગશે માટે બડબડવાનું બંધ કરો, અને ‘હું કમનસીબ છું’ એવું બોલવાનું છોડી દો. જો તમે એમ ન કરી શકતા હો તો સર્વથી પ્રથમ તમારા હૃદયદ્વારને સુધારવાની જરૂર છે, એટલુંજ તે ઉપરથી સાબીત થાય છે.

જે પરમાત્મારૂપી સૂર્ય અંતરમા પ્રકાશ આપવા ઉપરાંત બાહ્ય-પદાર્થોને પણ દૃશ્ય બનાવે છે, તેનો પ્રકાશ ઝીલવાને અને અનુભવવાને તમારો કોઈ મિત્ર પોતાના હૃદયની બારીઓ નિરંતર ખુલ્લી અને નિર્મળ રાખતો હોય તો જરૂર માનજો કે, તે મિત્ર તમારા કરતાં તદ્દન જૂઠીજ દુનિયામાં વસે છે માટે હે પ્રિય બંધો! બડબડવાનું મૂકી દો અને પ્રથમ તમારા અંતઃકરણના દ્વારને જ ધોધને નિર્મળ બનાવો. આ કામ તમે કરશો એટલે આ જગત-માંની પૂર્વે નહિ દીઠેલી એવી અનેક સુંદરતાઓ તમારી દ્રષ્ટિએ પડશે અને સ્વર્ગ યા નંદનવનનો તમને આહીંજ સાક્ષાત્કાર થશે. આપણામાં કહેવત છે કે “ જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ ” એનો અર્થ એ છે કે, સૂર્યના પ્રકાશમાં જે વસ્તુઓ સાધારણ મનુષ્યોને દેખાતી નથી, તેવી અનેક બાબતો કવિની પ્રતિભાશાળી ખુદ્ધિ જોઈ શકે છે કારણ કે કવિનું મન આંતરપ્રકાશથી પ્રકાશિત હોવાથી તે પ્રકાશનું પ્રતિગિંબ બાહ્યવસ્તુઓપર પડવાને લીધે તે વસ્તુઓ પણ તેને તેના બરા રૂપમાં દેખાય છે. મહાન કવિ શેક્સપિયરના એક નાટકમાં એક પાત્ર બીબા પાત્રને કહે છે કે “ પ્રિય

બુદ્ધિ! આપણે ગુલામની સ્થિતિમાં છીએ તેનો દોષ આપણા ગ્રહનો નથી, પણ આપણો પોતાનો જ છે. ” શેક્સપિયરનું પોતાનું જીવન પણ ઉપરના સિદ્ધાંતને ટેકો આપે છે. વળી બીજે એક સ્થળે પણ તે જણાવે છે કે—

આપણી શક્યતાઓ આપણા વિશ્વાસઘાતી મિત્રો છે. અનેક શુભ વસ્તુઓ આપણે મેળવી શકીએ તેમ છીએ, પરંતુ તે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતાં આપણે ડરીએ છીએ તેથી જ તેને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી આપણને અશુભ અને અનિષ્ટ સંયોગોમાં લાવી મૂકનાર ‘ભય’ જેવો બીજો કોઈ પદાર્થ નથી ! આપણે કોઈ પણ વસ્તુ અથવા મનુષ્યથી ભય રાખવા જેવું છે જ નહિ; અને જો આપણે આપણા ખરા સ્વરૂપને ઓળખીએ તો પછી આપણને તેવો ભય થતો પણ નથી.

આપણે અનેક હુ ખોને અને સખ્ત આપત્તિઓને ભોગવી ચૂકવા છતાં પણ જીવતા રહી શક્યા છીએ, એ પણ આપણી ખાસ વિશેષતા છે; છતાં તેને વિસરી જઈને, ભવિષ્યના હુ ખોનું ચિંતન કર્યા કરીએ છીએ, અને નાહકના અનેક હુ ખો અનુભવીએ છીએ.

જ્યાં શંકા છે, અશ્રદ્ધા છે, ત્યાં જ ભય છે, કારણકે અશ્રદ્ધા કે શંકા ઉત્પન્ન થયા પછી જ ભય ઉત્પન્ન થાય છે અસુક મનુષ્ય કેટલો બીકણુ છે તે મને જણાવો, એટલે તે કેટલો શ્રદ્ધારહિત છે તે હું તમને કહી શકીશ માટે એ ભયનામના રાક્ષસને આપણે ઘેર પરોણાતરીકે રાખવો પાડવે તેમ નથી ચિંતા અથવા ઉદ્વેગ પણ એવી જ જાતનો ખરાબ પરોણો છે કારણકે તે એટલું બધું બર્થ કરાવે છે કે તેને પોતાને ઘેર રાખવો જ નેહાયે નહિ. જે સંયોગોનો આપણે ભય રાખીએ છીએ, તે સંયોગોને આપણે આપણી તરફ આકર્ષીએ છીએ અને તેજ પ્રમાણે જો આપણે શ્રદ્ધા, નિર્ભયતા, વગેરે શુભ વૃત્તિઓ રાખીએ તો સારા જ સંયોગોને અને ફરી જ તકોને આપણે આમ ત્રણ આપીએ છીએ અને તે પણ આપણા તરફ ખેંચાઈ આવે છે જ ભયથી વ્યાપ્ત ધણેડું મન તુકસાનકાચ સંજોગો તરફ જ પોતાના ઠાગ બુદ્ધિમાં રાખે છે એક સમયે પ્લેગની દેવી જતી હતી, તેને એક પૂર્વદેશ-નિવાસી મુસાફરે પૂછ્યું કે “ તમે ક્યા અને કેમ જાઓ છો ? ”

“ પાંચ હજાર માણસોને મારવાને હું બગદાદ જાઉં છું ”

થોડા દિવસ પછી તે દેવી પાછી વળતા મુસાફરને મળી, ત્યારે

મુસાફરે કહ્યું કે “તું તો કહેતી હતી કે જગદ્દાત્મામાં પાંચહજાર મનુષ્યને મારીશ, પણ તેં તો ૫૦ હજાર મનુષ્યોને માર્યાં ?”

બ્લેગની દેવીએ જવાબ આપ્યો કે “મેં તો તમને કહ્યા પ્રમાણે પાંચજ હજાર માર્યા છે અને બીજા તો નાહક ભયથીજ મરી ગયાં છે.”

‘ભય’ આ પ્રમાણે માણસના દરેક અવયવને શિથિલ બનાવી દે છે, ભય લોહીની ગતિને મંદ પાડે છે અને શરીરમાં વહેતી પ્રાણ-શક્તિને મંદ કરે છે. ભયથી મનુષ્યનું શરીર જડ, ગતિવિનાનું અને નિસ્તેજ બની જાય છે.

આ પ્રમાણે જેમ ભય રાખ્યા કરીને આપણે ભયકારક વસ્તુઓ અને સ્થિતિઓ આપણા તરફ આકર્ષાઈએ છીએ, તેમ બીજા મનુષ્યોને પણ આપણે ભયની સ્થિતિમાં કદપીને તેમની તરફ પણ તેવાજ સંયોગોને પ્રેરવામાં આપણે સહાયભૂત થઈએ છીએ. જેટલા પ્રમાણમાં આપણું વિચારબળ મજબૂત હોય છે અને જેટલા પ્રમાણમાં બીજાં મનુષ્યો વિચારની અસર તેમના પર થઈ શકે એવી કોમળ પ્રકૃતિનાં હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેમને પણ ઉપર જણાવેલું નુકસાન આપણે અવશ્ય કરીએ છીએ. ખાસ કરીને નાની ઉંમરનાં બાળકો આસપાસના સંયોગો અને વાતાવરણને વિશેષ આધીન હોય છે કારણકે બહારની અસરોની છાપ તેઓના મન પર તરતજ પડી જાય છે. અને પછી જેમ જેમ તેઓ વયમાં મોટાં થતાં જાય છે, તેમ તેમ તે અસરો પ્રમાણેજ તેમનું જીવન ઘડાતું ચાલે છે આ પ્રમાણે આપણી માનસિક સ્થિતિની અસર આપણી આસપાસ મનુષ્યો અને બાળકો પર નક્કીપણે થયા કરતી હોવાથી આપણે આપણી માનસિક સ્થિતિને સદા ઉચ્ચ પ્રકારનીજ રાખવી જોઈએ વળી ગર્ભિણી સ્ત્રીઓએ તો મનમા ચિંતા, ઉદ્વેગ, ભય, ક્રોધ વગેરેના અનિષ્ટ વિચારો જરા પણ લાવવા જોઈએ નહિ. કારણ કે તેવા વિચારોની ઘણીજ સ્થાયી અને ન ભૂસાય તેવી ખરાબ છાપ ગર્ભમાં રહેલા બાળક પર પડે છે બાળકનો જન્મ પછી પણ તેના સંબંધમાં ચિંતા ઈત્યાદિના અશુભ વિચારો કરીએ તો તે વિચારો આપણે ન બાળીએ તેવી રીતે તે બાળકના મન પર અસર કરવા લાગે છે અને તે બાળક બીકળુ થવા લાગે છે બાળકના સંબંધમાં કાળજી નહિ રાખવી એ તો જોડું જ છે, પરંતુ તે ચિંતા અને ભયનું રૂપ પકડે એટલી હદ સુધી તેને પહોંચવા દેવી, એ પણ જોડું જ જોડું છે જેમકે—ઘણી વાર માતાપિતા ચિંતા કર્યા કરે છે કે, અમારા

બાળકને માથે અમુક દુઃખ તો નહિ આવી પડે? અમુક માઠો પ્રસંગ તો નહિ બને? આ છોકરો તો મૂર્ખજ નિવડવાનો અથવા માઠો પડવાનો, ઇત્યાદિ અશુભ વિચાર કરીને જે લયના પ્રસંગોનો સંભવ પણ ન હોય તેવા પ્રસંગોને તેઓ પોતાના બાળક તરફ આકર્ષે છે એવા નિષ્કારણ ચિંતાના વિચારો કરવાને બદલે માતાપિતાએ નિરંતર એજ વિચાર રાખવો જોઈએ કે તેમનો છોકરો ડાહ્યો, શરીરે મજબૂત અને નીતિમાન થશે આવી ભાવના તે છોકરાને સારો માણસ બનાવવામા અવશ્ય સહાય કરશે અને તે છોકરો પ્રતિકૂળ સંયોગોને વશ નહિ થતા તેનાપર જય મેળવે એવો નિવડશે.

આ સબધમા મારા એક મિત્રે મને પોતાનો અનુભવ કહ્યો હતો તે અહીં ટાકવો હું ઉચિત ધારું છું તેના જીવનદરમિયાન એક સમયે તે એક ખરાબ ટેવની સામે ભારે યુદ્ધ કરી રહ્યો હતો તે ખરાબ ટેવ યાને દુર્વ્યસનથી તે મુક્ત થાય તોજ અમુક સ્ત્રી સાથે તેનો લક્ષસબધ જોડાય તેમ હતું, પણ તે સ્ત્રીએ અને તેની માતાએ એવોજ વિચાર બાધી રાખ્યો હતો કે, એ ખરાબ વ્યસન તે ભાગ્યેજ છોડી શકશે. તે નાનુક પ્રકૃતિનો હોવાથી બીજાના વિચારોની તેનાપર તુરતજ અસર થઈ જતી હતી. તે ભવિષ્યની સ્ત્રી અને તેની માતાના ઉપર જણાવેલા લય અને શકાના શબ્દો તથા વિચારો તેનામા બળ, ધૈર્ય અને શ્રદ્ધા વધારવાને બદલે નિર્બળતાનોજ ખ્યાલ આપ્યા કરતા જેથી તેની તેના મનપર એવી તો પ્રબળ અસર થતી કે ઘણી વાર તે પોતાના પ્રયત્નમા હિમત હારી જતો અને તે વ્યસનની અનિવાર્યતા-સર્વોપરિ સત્તા સ્વીકારી લઈને તેની સામેનો યત્ન મૂકી દેવાની તૈયારીમાં આવી જતો.

ઉપલા દાખલા ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, આ મનુષ્ય ઉપર અત્યંત પ્રેમ રાખનાર અને તેને માટે સર્વસ્વનો ભોગ આપનાર ઉપલી જે વ્યક્તિઓને વિચારમાં રહેલા અદૃશ્ય પણ નિરંતર અસર કર્યા કરનારા બળની બળર હતી નહિ તેથીજ તેઓ તેને હિમત આપીને તેના બળમા ઉમેરો કાઢવાને બદલે ઉલટું તેનામા જે કાંઈ ઘોડુંઘણું ધૈર્ય હતું તેનો પણ નાશ કરી નહી હતી અને તેથીજ તેણે વ્યસન સામે આગ લેલું યુદ્ધ વધારે વિકટ બનતું ગયું હતું.

ભય, ચિંતા અને જોવા ધીજી નુકસાનકારક માનસિક વિકારો કેાઈ પણ પુરુષ, સ્ત્રી કે બાળક પોતાના હૃદયમાં રાખ્યા કરે અને તેને પોપણ આખ્યા કરે તો તેથી નુકસાન થયાવિના રહેતું જ નથી. ભય આરોગ્યનો નાશ કરે છે, ચિંતા શરીરને અદરથી ચૂસવા લાગી તેના બંધારણના પાયા હન્યમથાવી દે છે, અને અંતે શરીરનો પણ નાશ કરે છે. આ પ્રમાણે ચિંતાથી મેળવવાનું કંઈજ નથી, ત્યારે જોવાનું સર્વસ્વ છે કાઈ પણ નુકસાન અથવા માઠા બનાવને લીધે થયેલો શોક જો લાળા વખત સુધી હૃદયમાં રહ્યા કરે છે તો તેનું પરિણામ પણ તેવું જ આવે છે દરેક બાળકમાં જેવી માનસિક સ્થિતિ હોય, તેવીજ શારીરિક સ્થિતિ બનવા લાગે છે. હૃદયહારના લોભ અથવા કેન્દ્રસાઈથી પણ શરીરપર ખરાબજ અસર થાય છે. ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, ક્રેપ, ધીજીઓના દોષ જોવાનું વલણ, વિષયલાલસા, આ સર્વ વિકારો જૂદી જૂદી રીતે શરીર તથા મન બંનેને નિર્બળ બનાવ્યા વિના રહેતા નથી.

આપણને માલૂમ પડતું જશે કે, જીવનના ઉચ્ચ નિયમો પ્રમાણે વર્તવામાં—એટલે કે ધાર્મિક ભાવનાઓને અનુસરવા ઉપર જ સુખ અને વૈભવનો આધાર રહેલો છે, એટલું જ નહિ પણ શારીરિક આરોગ્ય પણ તેનાજ ઉપર વિશેષ આધાર રાખે છે. એક દીપ્ત તત્ત્વજ્ઞાનીએ જીવનરસાયનનું ખરૂં રહસ્ય નીચેના શબ્દોમાં જણાવ્યું છે—“ધાર્મિક મનુષ્યમાં જીવનતત્ત્વ વધે છે, અને અધાર્મિક મનુષ્ય મરણ પાછળ દોડે છે.” વળી આગળ વધી તેણે એમ પણ જણાવ્યું છે કે “ધાર્મિકતામાંજ સાચું જીવન રહેલું છે અને મરણ તો છેજ નહિ.” લોકો સામાન્ય રીતે સમજી શકે તેના કરતા જે વધારે રહસ્ય ઉપજા શબ્દોમાં રહેલું છે, તે પણ તેઓ જોઈ શકે, એવો સમય હવે નજીક આવતો ચાલે છે. નિરતર વધતી જતી મુંદરતા અને પ્રભાવાળા ભગ્ય શરીરમાં મનુષ્યનો આત્મા રહેશે કે નાશને ગ્સ્તે જઈ રહેલા શરીરમાં રહેશે, તેનો આધાર તેના પોતાનાજ ઉપર રહેલો છે.

એકતત્ત્વથી અને અનિયમિત જીવન ગાળવાથીજ અસંખ્ય મનુષ્યો અકાળે મૃત્યુને અધીન થાય છે અને એવી રીતે મુદ્દ મ દિવો બનવાને નિર્મિત થયેલા શરીરો તેમાં વચનાગ જીવાત્માઓના અગ્નિ, કુવિચાર અને મોહને લીધે ઉજાડ બની જઈ નાશ પામે છે.

સૂક્ષ્મ રીતે જોઈ શકનાર મનુષ્યને—એટલે કે વિચારશક્તિના અભ્યાસીને કોઈ પણ મનુષ્યની માનસિક સ્થિતિની અસર તેના અવાજમાં, ગતિમાં અને ચહેરામાં પણ અકિત થયેલી જણાઈ આવે છે.

આવા અભ્યાસીને જો કોઈ મનુષ્યની વર્તમાન માનસિક સ્થિતિ ખરાબ જણાવવામાં આવે તો તે અભ્યાસી તે ઉપરથી તે મનુષ્યનો અવાજ, ગતિ અને તેના ચહેરાનો દેખાવ પણ કહી શકશે, એટલું જ નહિ પણ સામાન્ય રીતે તે મનુષ્ય કયા રોગોને પાત્ર છે તે પણ જણાવી શકશે.

જેઓએ મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીઓના શરીરના ધારણનો તથા શરીરની પૂર્ણવય કેટલાં વર્ષ થાય છે, એ જાણતોનો અભ્યાસ કર્યો હોય છે તેઓ ખાત્રીપૂર્વક જણાવે છે કે, મનુષ્યશરીર લગભગ ૧૨૦ વર્ષ પર્યાં ત ટકવું જોઈએ પણ સમાજ તરફ દષ્ટિ કરતાં આપણને તદ્દન જૂદો જ અનુભવ થાય છે. મનુષ્યો બહુ જ જલદીથી વૃદ્ધ અને અશક્ત બને છે તથા મૃત્યુના પંજામાં સપડાય છે અને લાખા વખતસુધીની ખરેખરી યુવાવસ્થા તેમજ પુખ્ત અવસ્થાની તંદુરસ્તી ભાગ્યે જ નજરે પડે છે. આ ઉપરથી લોકોમાં હવે એવો જ વિચાર ખેસી ગયો છે કે, સ્વાભાવિક રીતે જ મનુષ્યનું આયુષ્ય ઓછું હોય છે, અથવા વિધાતાએ પ્રથમથી જ દરેક પ્રાણીનું આયુષ્ય નક્કી કરી મૂકેલું હોઈ તેટલી જ મુદત તે જીવી શકે છે આ વિચારનું પરિણામ પણ એ જ આવે છે કે, ઘણા ખરા મનુષ્યો અમુક વયે પહોંચતા જ ધીજીવોના દાખલાઓ જોઈને માનવા લાગે છે કે “હવે ઘડપણ આંચું, હવે મૃત્યુનો સમય સમીપ આવતો ચાલે છે, હવે થોડા જ વર્ષ કાઢવાનાં છે” આવા આવા અશુભ વિચારોને નિરતર સેવીને પુષ્કળ મનુષ્યો વૃદ્ધાવસ્થાને વધારે ઝડપથી પોતા તરફ ખેંચી લાવે છે, અને અકાળે વૃદ્ધ બને છે.

શરીર અને મન પ્રકૃતિને સશક્ત રહે અથવા તો હુ ખી ને અશક્ત બને, એમા મનની જ શક્તિઓ અદ્દશ્યપણે—પરંતુ નિયમિતપણે જે કામ કર્યા કરે છે તેનો ખ્યાલ સામાન્ય મનુષ્યને આપવો કઠિન છે લોકો જો આ જાણત—અર્થાત્ મનનું સામર્થ્ય યથાવત સમજે તો તેઓ ૧૨૦ વર્ષ સુધી મુખપૂર્વક જીવવાની આશા અને ઉત્સાહ અવશ્ય દાખતા ધાય.

એક એવી વર્ષની સી છે. જે મનુષ્યો વર્ષના હિસાબથી ગણતરી કરતા હોય તેઓને તો આ સી વૃદ્ધ લાગવી જોઈએ, પણ

આ સ્ત્રીને વૃદ્ધ કહેવી એ ખરેખર પ્રકાશને અધકાર કહેવા જેવું અથવા તો સફેદ વસ્તુને કાળી કહેવા જેવું જ છે. કેમકે પચીસ વર્ષની નવયુવતીના જેટલો ઉત્સાહ, ચપળતા અને ખળ તેના શરીરમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેણે સર્વ મનુષ્યો અને સર્વ વસ્તુઓમાં શુભ તત્ત્વ જોવાની શક્તિ બચપણથી જ પોતામાં ખીલવી છે. એ ટલે તેને સર્વ સંસાર, સર્વ મનુષ્યો અને સર્વ ખનાવો પણ શુભજ લાસે છે. જેવો બાલ્યાવસ્થામાં નાનામોટા સર્વને પોતાના તરફ આકર્ષવાનો આનદી, શાંત અને પ્રેમી સ્વભાવ હતો તેવો જ આજે પણ તેનામાં કાયમ છે. સેંકડો અને હજારો કુટુંબોમાં અને મનુષ્યોમાં તેણે શાંતિ, પ્રેમ, આનંદ અને ધૈર્યનો પ્રવાહ રેલાવ્યો છે, અને ભવિષ્યમાં પણ ઘણા વર્ષ સુધી તેની આવી જ સ્થિતિ કાયમ રહેશે, એમ માનવાને સખળ કારણ છે. હાલના ઘણાખરા લોકોની પેઠે એ સ્ત્રીના મનમાં ભય, દ્રેષ, શોક, દિલગીરી અને લોભ જેવા વિકારોએ સ્થાનજ પ્રાપ્ત કર્યું નથી અને તેથી તેના શરીરમાં પણ હૃસ્પ્રધી કશે વ્યાધિ થયો નથી.

અજ્ઞાનને લીધે કેટલાક એમ માને છે કે ‘રોગ આવવો એ તો કુદરતનો જ કાયદો છે અને રોગ થવો કે ન થવો એ કાંઈ આપણા હાથમાં નથી.’ પરંતુ આ માન્યતા એકદમ ભૂલભરેલી છે ઉપર જણાવેલી એ શી વર્ષની સ્ત્રીએ પોતાની જીંદગીમાં અનેક વારાફરતી જોયા છે, અનેક સારી-નરસી સ્થિતિઓમાંથી તે પસાર થઈ છે. એટલે જો તે પણ ખીજઓની પેઠે એવી ભૂલભરેલી માન્યતા ધરાવતી હોત અને હલકા મનોવિકારોથી થતી હાનિનું જ્ઞાન જો આ પ્રભાવશાળી સ્ત્રીને ન હોત તો ખીજઓની માફક તે પણ અત્યાર પહેલાં ક્યારનીયે રોગિષ્ઠ બની ગઈ હોત. પરંતુ તેને પૂર્ણ વિશ્વાસ તથા અનુભવ પણ છે કે, તે પોતાના મનની માલિક છે, અને તેથી મનપર તેનું નિષ્કંટક રાજ્ય ચાલે છે પોતાના મનોરાજ્યમાં કયા વિચારોને દાખલ કરવા અને કયા વિચારોને દૂર રાખવા તેનો અધિકાર તે પોતાના જ હાથમાં રાખે છે. કારણકે તે સારી પેઠે જાણે છે કે, તેની બાહ્યસ્થિતિઓનો આધાર તેની માનસિક સ્થિતિ ઉપર છે. તે સ્ત્રીનું હૃદયનું વદન, આનંદમય વૃત્તિ અને પૂર્ણ આરોગ્ય જોઈને પ્રેક્ષકના મનમાં શુભ પ્રેરણા અને નિર્દોષ આનંદ ઉપજ્યા વિના રહેતો જ નથી. ‘મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः’ એ વાક્ય સ્થૂળશરીરના પણ બંધ અને મોક્ષ માટે (આરોગ્ય-

અનારોગ્ય માટે) કેટલું બધું લાગુ પડે છે; તેના સાક્ષાત્ દષ્ટાંતરૂપ આ સ્ત્રી છે.

એક દિવસ રસ્તામાં થઈને તે સ્ત્રી જતી હતી, ત્યારે હું તેની ગતિ જોયા કરતો હતો. રસ્તામાં બાળકો રમતાં હતાં. તેઓ તો તેને જોતાં જ તેની તરફ દોડવા લાગ્યાં ! તેઓ સર્વના તરફ તે પ્રેમદષ્ટિથી જોતી હતી. કોઈની સાથે મીઠા શબ્દોથી બોલતી તો કોઈ બાળકના માથાપર હાથ ફેરવતી અને કોઈને રમવાનું રમકડું આપતી તો કોઈને ખાવાનું આપતી હતી. સર્વ બાળકો તેને માતાતુલ્ય ગણતાં હતાં અને તે પણ સર્વ બાળકોને સંતાનોસમાન લેખતી હતી. માર્ગમાં એકાદ ઘોળણુ લુંગડાનો ભારે ગાંસડો ઉંચકીને જતી જણાય કે તરત જ તે મીઠાશબ્દો એકાદ શબ્દ કહેવા માટે તેના તરફ પહોંચી જતી. સખ્ત કામ કરીને મજૂરીના હથિયાર સાથે પાછા ફરતા એકાદ કારીગર સાથે પણ તે વાત કરવા ઉભી રહેતી; અને ગાડીમાં બેસીને જતી એકાદ ઉમરાવની સ્ત્રીનો પણ તે દરથી પોતાની મીઠી નજરવડે સત્કાર કરતી. આ પ્રમાણે ગરીબ તેમજ ધનવાન અને ઉમરાવ અથવા સામાન્ય મનુષ્ય એ સર્વપ્રત્યે તે પ્રેમભરી દષ્ટિથી જોતી જોતી અને મીઠા શબ્દો બોલતી બોલતી ચાલતી હતી અને તેમ કરીને તે પોતાનામાં રહેલો આનંદ અને ઉત્સાહ સર્વ તરફ ફેરવવા કરતી હતી ઉપલેખ સમયે મારી દષ્ટિ તે રસ્તે થઈને જતી એક વૃદ્ધ ડોસીપર પડી તે બાઈ આ સ્ત્રી કરતાં વયમાં પંદર વીસ વર્ષે નાની હોવા છતાં શરીરે વળી ગયેલી હતી અને તેના શરીરના અવયવો અછકડ અને જડ ભાસતા હતા. તેના ચહેરાપર ગમગીનીની જે છાયા પથરાઈ રહી હતી તેમાં તેનો કાળો પોષાક અને મુખપરની કાળી જાળી ઉમેરો કરતાં હતાં તેને માથે જે દુબ પડ્યાં હતાં તેને આ પોષાક પહેરીને તે નિરંતર સ્મરણમાં રાખ્યા કરતી હતી અને ભૂલવાનું ઈચ્છતી ન હતી. જગતની ઘટનાઓમાં ગેલું મુલપાત્ર તે દેખી શકતી ન હતી અને તેથી પરમાત્માના અનંત પ્રેમ તથા દયામાં તેને જરા પણ શ્રદ્ધા ન હતી તેના મસ્તકમાં દુબ, શોક, ગમગીની અને ચિંતાનાજ વિચારો ભરાઈ રહેલા હતા. મુવિચારની ખામીને લીધે આનંદ, ઉત્સાહ, પ્રેમ કે ધૈર્ય તો તેનામાં લેશ પણ ન હતા. આથી જે જે મનુષ્યોના સંબંધમાં તે આવતી. તે બધામાં તે એવી રોગની માફક પોતાની દુબ-શોક-નીજ વૃત્તિઓની અસર ફેલાવતી હતી અને તેમ કરીને જગતમાં

જ્યાં ત્યાં વ્યાપી રહેલા દુઃખના દરીયામાં પોતા તરફથી તે ઉમેરો કર્યા કરતી હતી.

આ ખન્ને સ્ત્રીઓના દૃષ્ટાંત ઉપરથી આપણા ખ્યાલમાં આ વાત સહેલાઈથી ઠસે છે કે, આપણા મુખ-દુઃખનું જનક આપણું મનજ છે. આપણે ઇચ્છીશું કે, જે સ્ત્રીનો આપણે પ્રથમ વિચાર કર્યો તેવીજ વૃત્તિવાળાં સ્ત્રી-પુરુષો જગતમાં વૃદ્ધિ પામે અને તેઓ મનુષ્યજાતિને આશીર્વાદ આપવાને અને પોતાના ઉમદા જીવનમાં વહેતી જીવનશક્તિઓ આપણા જેવા ઉપર રેડવા માટે હજારો વર્ષસુધી જીવતા રહે.

શુ તમારે નિરંતર યુવાન રહેવું છે ? શું તમારે યુવાવસ્થાનો ઉત્સાહ અને આનંદ પુખ્ત વયમાં પણ લોગવવો છે ? તો આ અતિ મહત્વની બાબત તરફ ખાસ લક્ષ આપો અને તમારૂં માનસિક જીવન તમે કેવું ગાળો છો તેની તપાસ કરો. કેમકે તમારા એકેએક સુખદુઃખનો બધો આધાર તમારા વિચારોનીજ ઉપર રહેલો છે. ગૌતમબુદ્ધે ધર્મપદના પહેલાજ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે કે “જેવા તમારા વિચારો હશે તેવાજ તમે બનશો, કારણ કે મન એજ સર્વસ્વ છે” રસ્કિને પણ આવોજ વિચાર ધ્યાનમાં રાખી કહ્યું છે કે “તમારા મનને સુવિચારનાજ સ્થાનરૂપ બનાવો.”

સારા વિચારોનું કેટલું સામર્થ્ય છે અને શુભ વિચારો સર્વ વિપત્તિઓ સામે કેવી રીતે કામ કરે છે, તે આપણે પૂર્ણપણે જાણતા નથી કારણકે આપણને બાહ્યાવસ્થાથી એવો સુખોદક પાઠ આપવામાં આવ્યો નથી અસ્તુ. એ સમય તો ગયો, પરંતુ હવે યુવાવસ્થાની સ્ફૂર્તિ, બળ અને સૌંદર્ય તમારે જોઈએ છે? તો પ્રથમ તે સ્ફૂર્તિ, સૌંદર્ય અને બળની ભાવનાને તમારા હૃદયમાં ઉતારો અને તેનાથી વિરુદ્ધ વિચારને તમારા મનમાં જરાયે સ્થાન આપો નહિ આથી થોડાજ સમયમાં તે પવિત્ર ભાવો તમારા શરીરઠાંગ પણ પ્રકટ થવા લાગશે અને જેટલા પ્રમાણમાં એ શુભ વિચારોમાં તમે દટ રહી શકશો, તેટલા પ્રમાણમાં શરીરથી પણ જીવન રહી શકશો.

ઉપર જણાવ્યું તેમ તમે વારંવાર જેવા વિચારો કર્યા કરો છો, તેવાજ પ્રકારની તમારા શરીરની સ્થિતિ થવા માટે છે એ ઉપરથી ચિદ્ર થાય છે કે “તમે પોતેજ તમારા શરીરને રચો છો; એટલુંજ નહિ પણ જેવા તમારા વિચારો હોય છે,

તેનાજ જેવા વિચારો બહારથી પણ તમારા તરફ આકર્ષાય છે.” જો તમારા વિચારો આનંદી, આશાભર્યા અને ઉત્સાહયુક્ત હશે, તો સૃષ્ટિપર વ્યાપી રહેલા વિચાર-વાતાવરણમાંથી કુદરતી નિયમ પ્રમાણે તમારા તરફ પણ તેવાજ વિચારોનો પ્રવાહ ખેંચાઈ આવશે, અને જો તમારા વિચાર દિલગીરીભર્યા, ભયયુક્ત અને નિરાશાજનક હશે, તો તમારા તરફ પણ તેવા પ્રકારના ખરાબજ વિચારપ્રવાહનું આકર્ષણ થશે. માટે જો તમારા વિચારો ચિંતાયુક્ત, ઉદ્વેગભર્યા અને ગ્લાનિમય હોય તો તેમાં તમારે ફેરફાર કરવાની ખાસ જરૂર છે, એમ સમજજો. એવો ફેરફાર કરવા માટે તમારે ફરીથી બાળક જેવા બનવું જોઈએ-અર્થાત આનંદી અને ખેડીકરા માણસ થવું જોઈએ.

બાળકો જ્યારે ભેગા થાય છે, ત્યારે તેમનામાં રહેલો રમવાનો ઉત્સાહ સ્વાભાવિક રીતેજ જાગી ઉઠે છે, અને જો કોઈ બાળક એકલુ પડે તો તરતજ તેની ગતિ મંદ થતી જશે અને તે નિઃસ્વાહી બનીને એકાતમા પડ્યું રહેશે અર્થાત તે બાળક રમત-ગમતના ઉત્તમ વાતાવરણથી છૂટું પડી જતાં પોતાની સ્વાભાવિક સ્થિતિને ભૂલી જશે.

તમારા સ્વભાવમાંથી બાળકના ઉત્સાહનો જે પ્રવાહ જતો રહ્યો છે, તે તમારે પાછો મેળવવો જોઈએ. તમે ઘણાજ ગભીર અથવા દિલગીર કે કાં તો જીવનના પ્રશ્નોના ઉડા વિચારમાં ગરક રહ્યા કરો છો, તેને બદલે મૂર્ખ અથવા ક્રમચક્રલ બનો એનું નામ બાળક બનવું નથી, પરંતુ બાળકના જેવા આનંદી અને ઉત્સાહી બનવાનું છે અને ધારો તો તેવા તમે બની શકો તેમ છે. જ્યારે પણ બને ત્યારે તમે બાળકના જેવો આનંદી અને ઉત્સાહી સ્વભાવ રાખો તો મને ખાત્રી છે કે, તમે તમારું કામકાજ વધારે સારી રીતે કરી શકો. નિરંતર દિલગીરીભર્યો અને ગભીર સ્વભાવ રાખવાથી પશ્ચિમાશ્રમ અશુભજ આવે છે અને એવો સ્વભાવ લાગેલો વળત રહેવાથી તેવા મનુષ્યોને હસવું આવવું પણ ભારે પડે છે. વીસ વર્ષની વયમાંજ તમારા જીવનમાંથી બાહ્યાવસ્થાનો ઉત્સાહ જતો રહેવા માડીને તમારું જીવન ગભીર થવા લાગે છે. એવા સંયોગોના તમે કોઈ ધધામાં પ્રવેશ કરો છો, તો તુરંતજ તે ધધાની આડીધુ ટીકા, ચિંતાના અને જોખમદારીમાં તમે ગુચ્ચવાઈ પડો છો. અથવા તો કોઈ એવી પ્રવૃત્તિમાં તમે પડી જાઓ છો, કે

જેમાંથી ચિંતા અને ઉદ્દેગનાંજ કારણો બની આવે, અને જેમાંથી બાળકની માફક નિશ્ચિંતપણે રમવા-ખેલવાનો સમય પણ તમને ન મળે. આમ થવાને લીધે તમે વડીલો અને વૃદ્ધોની સાથે વિશેષ વિશેષ સંબંધમાં આવતા બન્યો છો અને તેમની નિસ્તેજ લાવના-ઓનો અંગીકાર કરીને તેમની પેઠે, ચાલતી આવેલી રૂઢિઓનો કશો પણ વિચાર કર્યાવિના અંગીકાર કરો છો અને દરેક બાળતને માત્ર વ્યાવહારિક લાલનીજ દૃષ્ટિથી તપાસવા લાગો છો આ સર્વનું પરિણામ એજ આવવું જોઈએ અને આવ્યું છે કે, તમારામાં ચિંતાયુક્ત અને ગમગીનીભર્યા વિચારો આવવા લાગ્યા, અને ધીમે ધીમે તમારી જીવનપ્રણાલિકા પણ એવીજ બનવા લાગી કેમે કેમે તે વિચારો તમારા લોહી અને માંસમાં પોતાની અસર દેખાડવા લાગ્યા. તમારા મનમાંથી તમારા શરીરપ્રત્યે જે વિચાર-પ્રવાહ વહ્યા કરે છે, તે વિચારનું ઘટ્ટ સ્વરૂપ એજ તમારું સ્થૂલશરીર છે. તમારાં વર્ષોનાં વર્ષ આજ પ્રકારે વીતે છે અને પરિણામે તમને અનુભવ થાય છે કે, તમારા અંગો અકકડ બની ગયાં છે તમારામાં હવે વૃક્ષપર ચઢવાનું બળ રહ્યું નથી કે જે તમારામાં ૧૪ વર્ષની વયે પ્રત્યક્ષ જણાતું હતું. તમારા શરીરમાં હવે પ્રથમના જેવી સ્ફૂર્તિ કે ચપળતા રહી નથી. તમારા મને તમારા શરીરપ્રતિ જે નિરૂત્સાહી અને મંદ ગતિવાળા તત્વોને મોકલ્યાં છે, તેનું તમારા શરીરપર ઉપર પ્રમાણે આવેલું પરિણામ તમે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકો છો.

ઉપર જણાવ્યા જેવી સ્થિતિમાં જો તમારે સુધારો કરવો હોય તો તે બહુજ ધીમેથી-પણ નક્કીપણે થઈ શકે તેમ છે. તમારા વિચારો પૂર્ણ ઉત્સાહમય, આનંદી અને સર્વ રીતે બળ યુક્ત હોવા જોઈએ અને પરમાત્મતત્ત્વ ઉપર તમારે પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ કે તે તમને સત્ય વિચારોમાં સ્થિર રાખે. તમારે નિરાશાજનક વિચારોથી સર્વથા મુક્ત રહેવું જોઈએ. ઘણી વાર તમારાથી અજ્ઞાત રીતે તમારા ઘણા વખતના પુણ્યા અશુભ, નિરૂત્સાહી અને ચિંતાભર્યા વિચારો તમારા મનમાં આવી જશે. પણ તમે તેનાથી સાવધ રહેજો અને શુભ, ઉત્સાહયુક્ત તથા આનંદી વિચારોથીજ તમારા મનને ભરવા માડજો, કે જેથી તે વિચારો ધીમે ધીમે બળવાન થઈને તમારા શરીરપર પોતાની સ્થાયી શુભ અસર કરવા સમર્થ થાય.

વર્તમાન સમયમાં પશુઓના જેવી અજ્ઞાનતાને લીધે આપણા

શરીર નિર્માણ બન્યાં છે, પરંતુ સર્વાથા એમજ થયા કરવું જોઈએ એવો નિયમ નથી. અધ્યાત્મવિદ્યાનો પ્રચાર વધવા સાથે આવી અવનતિનું કારણ આપણે વધારે જાણતા ચાલીશું અને તેથી આપણા સમજવામાં આવશેજ કે “શરીરનો આધાર મનપરજ છે.” આ નિયમ જેમ જેમ આપણે વિશેષ જાણીશું અને તે પર વિશેષ શ્રદ્ધા રાખીને આપણું જીવન તેને અનુસરતું બનાવતા રહીશું, તેમ તેમ આપણું મનોબળ પણ વધતુંજ ચાલશે અને મનોબળનો એ વધારો શરીરબળનો પણ વધારો કરશે.

શરીરનું પૂર્ણ આરોગ્ય અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય એજ માનવ-જીવનની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે તે સિવાયની સ્થિતિ એ અસ્વાભાવિક કે કૃત્રિમ છે અને તે કુદરતી નિયમનો ભંગ થા અનાદર કરવાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. દુઃખ કે રોગને કાંઈ ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યાં નથી, પરંતુ મનુષ્યે કરેલા છે ચોતરફથી કુદરતના નિયમોની વચમાં મનુષ્ય રહેલું છે અને તેનો તે ભંગ કરે છે, તેથીજ તેને રોગ કે દુઃખ આવે છે. આપણને ચોતરફ દુઃખ અને રોગને જોવાની એટલી બધી કુટેવ પડી ગઈ છે, કે તેને કદાચ આપણે સ્વાભાવિક ન માનતા હોઈએ, તો તે ‘આવવાં જોઈએ’ એવી માન્યતા તો સર્વાત્ર જોવામાં આવે છે.

ભવિષ્યમાં એક સમય એવો પણ આવશે, કે જ્યારે વૈદ્યો શરીરની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિનો ઉપચાર કરવાને બદલે પ્રથમ માનસિક અવ્યવસ્થાનોજ ઉપચાર કરશે, અને પછી તે માનસિક અવ્યવસ્થા શરીરપર અસર કરીને શરીરને આરોગ્ય બનાવશે ખીલ રીતે કહીએ તો ખરો વેદ એક ઉત્તમ શિક્ષકનું કામ કરશે લોકોને રોગવશ થયા પછી રોગમુક્ત કરવા; એના કરતાં તેઓ રોગીજ થાય નહિ એવા ઉપાયો સૂચવવા, એજ ઉત્તમ વૈદ્યનો ધંધો હોવો જોઈએ. ભવિષ્યમાં એવા વૈદ્ય ઉત્પન્ન થશે, એટલુંજ નહિ પણ દરેક મનુષ્ય જાતે વેદ બનશે.

આપણે જોટલા પ્રમાણમાં જીવનના ઉચ્ચ નિયમોનું પાલન કરીશું, અને જોટલા પ્રમાણમાં મન તથા આત્માની શક્તિઓથી વધારે સાહિત્યાગ કરીશું, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે શરીર તરફ ઓછું ધ્યાન આપીશું—અર્થાત્ શરીરની સલામતી તો ગાળીશું પણ તેના સંબંધી ચિંતા કર્યાં કરીશું નહિ.

જો મનુષ્યો શરીરની ચિંતા ન કરતા હોત તો તેને વારવા-

‘શરીર માંદું પડશે’ એવો વિચાર ન કરતા હોત, તો હજારો મનુષ્યોનાં શરીર હાલ કરતાં વધારે સારી દશામાં હોત. ઘણુંખરું જે મનુષ્યો શરીરસંબંધી બહુ ચોછી ચિંતા કરે છે, તેઓનાં શરીર ઉલટાં વધારે તંદુરસ્ત માલૂમ પડે છે. ઘણા મનુષ્યો શરીરની હલ-બહારની ચિંતા કરવાથીજ શરીરને રોગી બનાવે છે.

શરીરને પૂરતું પોષણ આપો, કસરત કરો, ખુદ્દી હવાનો લાભ લ્યો, સૂર્યનો જોઈતો પ્રકાશ તેનાપર પડવા દો, શરીરને સ્વચ્છ રાખો અને પછી જેમ બને તેમ શરીરસંબંધી ચોછો વિચાર કરો. તમારા વિચારોમાં અથવા વાતચિતમાં નિઢરસાહી શૈલી ગ્રહણ કરતા નહિ અને રોગ કે મંદવાડની વાતો કરતા નહિ. કેમકે એવી વાતો કરવાથી તમે પોતાને તેમજ તે વાતો સાંભળનારને પણ નુકસાન કરો છો. માટે તમે તો એવીજ વાતો કરો, કે જેથી સાંભળનાર નિર્બળ કે રોગી બનવાને બદલે બળવાન અને તંદુરસ્ત બને.

ઉત્સાહનો ભંગ કરનારી બાબતોનો વિચાર કરવો, એજ નાશનું કારણ છે. ખીચ બાબતોની પેઠે શરીરની બાબતમાં પણ આ નિયમ એકસરખો લાગુ પડે છે. એક વિદ્વાન ડૉક્ટર જેણે મનની શરીરપર થતી અસરોનો ઘણા વર્ષોસુધી ખારીક અભ્યાસ કરેલો છે, તે આ સંબંધમાં પોતાનો અભિપ્રાય નીચલા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં રજુ કરે છે:—“જેમ અપૂર્ણતા ઉપર વિચાર કરવાથી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન થઈ શકે અને જેમ વિરોધ ઉપર વિચાર કરવાથી સપન થઈ શકે, તેમ રોગના વિચાર કર્યા કરવાથી નિરોગીપણુ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ” આ નિયમ જોતાં આપણા મન આગળ આપણે હમેશાં સુદર અને આરોગ્ય શરીરનોજ આદર્શ રાખવો જોઈએ.

તમારા શરીરમાટે જે સ્થિતિ તમે ન ઇચ્છતા હો તેવી સ્થિતિના વિચારોજ તમે કરતા નહિ, અને રોગનાં ચિહ્નોસંબંધી વિચાર અથવા તેનોજ અભ્યાસ કર્યા કરતા નહિ. તમે તમારા શરીર ઉપર પૂર્ણ સ્વામીત્વ ધરાવતા નથી, એ વિચારને તો ક્ષણ વાર પણ તમે હૃદયમાં સ્થાન આપતા નહિ. શારીરિક રોગો ઉપર તમારી પૂરેપૂરી સત્તા છે, એ ખરી વાતજ હમેશાં ધ્યાનમાં રાખો અને રોગ જેવી જડ બાબતની જરા પણ સત્તા કે શુભામગીરી ન સ્વીકારો. હું પણ બાળકોને નાનપણથીજ આરોગ્યના વિચાર કરાવીને, ઉચ્ચ ભાવનાઓ રખાવીને અને પવિત્ર જીવન ગળાવીને, રોગ અને ભ્રમની વચ્ચે દિવાલ બાંધતાં શીખવીશ અને મરણના વિચારો

તેમજ રોગની કદપનાઓથી તેમને દૂર રહેતાં શીખવીશ, એટલુંજ નહિ પણ દ્રેષ, ઈર્ષ્યા, વેર, વિષયવાસના, મત્સર વગેરે માનસિક વિકારોથી પણ દૂર રહેવાનો તેમને યોગ આપીશ.

ખરાબ ખોરાક, ખરાબ પાણી અને ખરાબ વાયુથી પણ બહુજ નુકસાન થાય છે. એથી લોહી મલિન બને છે, મલિન લોહીને લીધે સ્નાયુઓ મલિન બને છે અને મલિન સ્નાયુઓને લીધે મનુષ્યના વિચારો અને નીતિ પણ મલિન બને છે. પવિત્ર વિચારોની પવિત્ર જીવન ગાળવામાટે જેટલી જરૂર છે, તેટલીજ શરીરની તંદુરસ્તી માટે પણ જરૂર છે માટે બાળકોને બચપણથીજ પોતાની સકલ-શક્તિ દૃઢ બનાવતાં અને જીવનમાં આવતી અડચણો સામે યુદ્ધ કરતાં શીખવવું જોઈએ, અને માંદા મનુષ્યોને આશા, શ્રદ્ધા અને આનંદ ઉપજે એવા ઉપાયો લેવા જોઈએ આપણા વિચારો અને કદપનાઓની હદ એજ આપણા વિકાસની હદ છે. મનુષ્યને પોતા ઉપર જેટલી શ્રદ્ધા હોય છે, તેના કરતાં તેનો વિજય કે તેની તંદુરસ્તી વધારે આગળ જઈ શકતાંજ નથી. ખરૂં કહીએ તો વિચારો અને ભાવનાઓની અસુક હદ-માં રહી જઈને આપણે આપણીજ ઉન્નતિની આડી એવી દિવાલો બાંધીએ છીએ, કે જેની પેલી બાજુ આપણાથી જઈ શકાયજ નહિ.

જગતમાં સર્વ કોઈ પોતાના જેવાંજ બાળકો ઉત્પન્ન કરે છે. દ્રેષ, ઈર્ષ્યા, વેર, અશુભચિંતન-એ વગેરે માનસિક વિકારોને પણ બાળકો હોય છે

દરેક ખરાબ વિચાર તેના જેવાજ બીજા વિચારને જન્મ આપે છે અને આ વિચારરૂપી દરેક બાળક પણ બીજાં પોતાના જેવાંજ બાળકોને પેદા કરે છે આ પ્રમાણે આખું જગત એવાં ખરાબ બાળકો ગી ભરાઈ બેસે છે હકીકત આ પ્રમાણે હોવાથી ભવિષ્યના ઉત્તમ વૈદ્યો શરીરને કેવળ ઔષધોથીજ ભરી દેશે નહિ ભવિષ્યની માતાઓ પણ પોતાનાં બાળકોને ક્રોધ, દ્રેષ અને ઈર્ષ્યારૂપી વ્યાધિઓને પ્રેમ-રૂપી ઔષધવડેજ દૂર કરવાનું શીખવશે ભવિષ્યમાં ધનારો સાચો વૈદ્ય લોકોને આનંદી સ્વભાવ અને શુભ ભાવના ગળવાનું તથા ઉમદા કાર્યો કરવાનું બનાવશે. કે જેથી શરીર તેમજ હૃદયને પુષ્ટિ મળે કેમકે આનંદી સ્વભાવ પ્રેમઃ ઔષધનું કામ સારું છે.

માનસિક સ્વસ્થતાની પેટે શારીરિક આરોગ્ય પણ તને જેની

જેની સાથે સંબંધ રાખશે તેનાજ ઉપર આધાર રાખે છે. સર્વ જીવનોનું મૂળ જે અનંત પરમાત્મતત્ત્વ, તેમાં જ્યારે નિર્બળતા કે રોગનો સંભવ જ નથી, તો પછી તે પરમાત્મતત્ત્વ સાથેજ તમે બને તેટલો વધારે અને યથાર્થ સંબંધ રાખો. આ સંબંધ તમારે કાંઈ નવો બાંધવાનો નથી, પણ અનાદિ કાળથીજ તે ચાલુ છે માત્ર તમે તે વાત ભૂલી જઈને અસત્ય વાતો માની લીધી, તેથીજ તમે દુઃખી છો, માટે હવે એનો ઉપાય પણ એજ છે કે તમે તેની સાથેના સંબંધનું ભાન બાંધત કરો અને તે તત્ત્વની મહામંગલમય શક્તિ તમારા હૃદયમાં છૂટથી વહેવા દેવાને માટે તમારા હૃદયનાં દ્વાર પૂરેપૂરાં ખુલ્લાં રાખો. આથી તમને જલદીથી સુધરતી જતી તંદુરસ્તીનો અને વધતી ચાલતી શક્તિનો અનુભવ અવશ્ય થવા લાગશે.

મનુષ્ય જેવો વિચાર કરે છે તેવોજ તે થાય છે; તોપછી ઉઠા અને ઈશ્વરની સાથે તમારી નિત્યસિદ્ધ એકતાનો વિચાર કરવા લાગો. હવે આપણે આ આરોગ્યના સમગ્ર વિષયને એકજ વાક્યમાં જણાવીશું કે “જેમ ઈશ્વર નિરોગ છે, તેમ તમે પણ નિરોગ છો.” તમારા આ ખરા સ્વરૂપનો ખ્યાલ તમારે અવશ્ય લાવવો જોઈએ આ ખ્યાલ—આ બાંધવું જ્યારે તમારામાં પ્રકટ થશે, ત્યારેજ એના પ્રતાપે તમારા શરીરની કેવી સારી સ્થિતિ થશે તેનો તમને ખરો ખ્યાલ આવી શકશે. માટે ફરી પણ કહેવાનું કે, સર્વ પ્રથમ તો તે અનંત ચૈતન્ય સાથેની તમારી એકતાનો ખ્યાલ તમારે લાવવો જોઈએ અને પછી તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ “ઈશ્વરી ઇચ્છા એ તમારી ઇચ્છા અને તમારી ઇચ્છા એ ઈશ્વરી ઇચ્છા છે, અને ઈશ્વરને સર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત છે, તો તમારે પણ છે.” આમ સતતપણે એકતાનું ચિંતન કરવાથી જેમ જેમ ભેદભાવ દૂર થતો જશે, તેમ તેમ શારીરિક રોગો અને નિર્બળતાઓનો નાશ થતો જશે, એટલુંજ નહિ પણ એથી કરીને આપણા વિકાસને અટકાવનારી દિવાલો પણ તૂટવા લાગશે.

બધુઓ ! એ પરમાત્મતત્ત્વમાં—એ અનંત ચૈતન્યમાં મગ્ન થઈ તેનો અપૂર્વ આનંદ પ્રાપ્ત કરો. તમારી સર્વ લાવનાઓ એથી અવશ્ય સિદ્ધ થશે અને તમારા હૃદયમાંથી આપોઆપજ એવો શ્વનિ નીકળશે કે “હું સર્વથા સુખી છું.”

લવિચમાં સારી સ્થિતિ થશે અને સારા બનાવો બનશે, કેવો માત્ર ખ્યાલજ લાવીને બેસી રહેતા નહિ, પરંતુ આ પળેજ

એ શાશ્વત એતન્યનો અનુભવ કરવા લાગો અને તમારા જીવન-વ્યવહારમાં પણ એ ઉચ્ચ લાવનાઓને ઉતારો તમારા દિવ્ય અને ખરેખરા છતાં ભૂલી જવાયલા પવિત્ર હૃદયનો ખ્યાલ લાવો, એટલે તમારી સંપૂર્ણ ખાત્રી થશે કે, તમે દરેક ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ વસ્તુ અને સ્થિતિને મેળવવાને લાયક અધિકારી છો.

પ્રકરણ ૪ થું

પ્રેમનો પ્રભાવ

પરમાત્મા પ્રેમના સમુદ્રરૂપ છે. જે પળે આપણે પરમાત્મા સાથે આપણા એકચતુ નિશ્ચયપૂર્વક લાન કરીએ છીએ, તેજ પળે આપણામાં એટલો ખંધો પ્રેમ અને આનંદ વ્યાપી રહે છે, કે જેથી આપણે સર્વત્ર શુભજ નોંધએ છીએ, તેમજ સર્વ પ્રાણીપદાર્થો સાથે પણ એકતાના સંબંધમાં આવીએ છીએ કે જેથી આપણે કોઈપણ વ્યક્તિને નુકસાન કરી શકીએ નહિ. વાસ્તવમાં આપણે સર્વ એકજ મહાન શરીરનાં અંગોરૂપ હોવાથી તે શરીરનાં સર્વ અંગોને ઇન્ન કર્યા-સિવાય આપણે તેના એક પણ અંગને ઇન્ન કરી શકીએ નહિ.

સર્વ મનુષ્યોના જીવનની એકતાનો આપણને જેમ જેમ વિશેષ વિશેષ પરિચય થતો જશે, તેમ તેમ આપણને જણાશે કે, જે પરમાત્મસત્તા સર્વના મૂળરૂપ છે, તેનાજ અશરૂપ આપણે સર્વ છીએ અને સર્વ વ્યક્તિઓમાં એજ એતન્યશક્તિ કામ કરી રહી છે. વળી આવો ખ્યાલ આવવાની સાથેજ આપણા સર્વ પ્રકારના દ્વેષ અને બીજાઓસંબંધી બંધાઈ ચૂકેલા ખોટા વિચારો દૂર થવા લાગે છે, આપણો પ્રેમ સર્વવ્યાપી થઈને પોતાનું નિષ્કંટક ગત્ય ચલાવે છે અને આપણે ગમે ત્યાં જઈએ કે ગમે તેવા મનુષ્યો સાથે સંબંધમાં આવીએ ત્યાં ખંધે આપણે ઇશ્વરનેજ જોતાં શીખીએ છીએ. આપણે શુભદર્શી થતા ચાલીએ છીએ અને આપણને સર્વત્ર શુભજ જણાય છે ખરૂં કહેતા તો આવી લાવનાની કિમત સદૃશ રાબદોમાં યથાર્થ વર્ણવી શકાય તેમજ નથી.

જો માર્ગે ચાલતા ધીમે ધીમે આ વાતનું પણ આપણને અનુભવસિદ્ધતાન ઘસો કે, આપણો સ્વાર્થજ સર્વ અપરાધ-સર્વ પાપનું મૂળ છે; અને સર્વ સ્વાર્થનું મૂળ અજ્ઞાન છે. આ અનુભવ થતા બીજાના કાર્યો અને પદાર્થો તરફ આપણે ઉદાર-

હોવાથી જોતાં શીખીશું. કેવળ અજ્ઞાની મનુષ્યજી જીવનના ભોગે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા ઇચ્છે છે. જ્ઞાની તો સમજે છે કે, પરમાત્માના વિરાટ શરીરરૂપી જગતના આપણે દરેક જણ સિદ્ધિસિદ્ધિ અંશ અથવા પરમાણુરૂપે હોવાથી જીવન અંશ અથવા પરમાણુ-ઓનું અહિત કરીને આપણું હિત સાધવું, એ કેવળ હાનિકારકજ છે. ‘સર્વના હિતમાંજ આપણું ખરું હિત સમાયેલું છે’ એ સિદ્ધાંત જ્ઞાની પુરુષ સર્વથા સ્વીકારે છે અને વ્યવહાર-માં મૂકે છે.

આપણે વિચારી ગયા તેમ મનુષ્યના સર્વ અપરાધો, દોષો અને પાપોનું મૂળ સ્વાર્થજ છે અને સર્વ સ્વાર્થોનું મૂળ અજ્ઞાન છે. તે ઉપરથી આસિદ્ધાંત પણ દ્વિભૂત થાય છે કે, મનુષ્યમાં પોતામાં કાંઈ દુર્ગુણ રહેલો નથી, પણ ‘અજ્ઞાન’જ સર્વ દુર્ગુણોની ખાણ છે; માટે આપણા પરિચયમાં આવે તે તે મનુષ્યોમાં રહેલા સદ્ગુણોજ જોતા રહી તે ગુણોનેજ પ્રોત્સાહન આપવું એજ આપણો ધર્મ છે. જો આપણો અંતરાત્મા સામી વ્યક્તિના અંતરાત્મા સાથે આવી રીતે બોલશે, તો તેનો અંતરાત્મા પણ તેવોજ પ્રત્યુત્તર આપશે અને એમ એકબીજાના સદ્ગુણો ખીલવા લાગશે. જો આપણે આપણામાંના આસુરી ગુણોથી સામાને બોલાવીશું તો તેનામાંથી પણ આસુરી ગુણોજ બોલવા લાગશે અને તેનું પરિણામ તેનામાં તેમજ આપણામાં અવગુણોજ પ્રકટાવવામાં અને ખીલવવામાં આવશે.

“અમુક મનુષ્યમાં તો કાંઈ માલ નથી” એમ બોલતાં ઘણાને આપણે સાંભળીએ છીએ, પરંતુ આવું કહેનાર પૂરો જ્ઞાની નથી. તમે દીર્ઘદષ્ટિથી ઉંડા ઉતરીને જોશો તો દરેક મનુષ્યમાં પ્રભુને જોઈ શકશો. અલબત્ત, પ્રભુને જોવાને માટે તમારે પણ પ્રભુસરખા (વધારે સદ્ગુણીને સદાચારી) બનવું પડશે. મહાત્માઓ દરેક મનુષ્યમાં રહેલા શ્રેષ્ઠ તત્ત્વનેજ ઉદ્દેશીને બોધ આપતા આવ્યા છે. કેમકે તેમણે પોતે સાક્ષાત્કાર કરેલો હોવાથી દરેક વ્યક્તિમાં રહેલા પ્રભુને તેઓ જોઈ શકે છે. પાપી અને ચાંડાળ મનુષ્યોમાં ભળવામાં અને તેમને બોધ તથા સહાય આપવામાં એજ કારણથી તેમને સક્રિય નથી લાગતો. પછી જીવનનો તેમના તે કાર્યને વળોડે તો પણ શું ? અનેક ધર્મસ્થાપકોએ પોતાના સત્કાર્યમાટે તે કાળના સ્વાર્થી મનુષ્યો તરફથી

અથવા સામાન્ય જનસમાજ તરફથી નિંદા, તિરસ્કાર વગેરે અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ સહન કરેલા છે કારણ કે બિચારા મિથ્યાભિમાનમા, સ્વાર્થમા અને અજ્ઞાનમાં ડૂબેલા મનુષ્યો, કનિષ્ઠ માણસોમા તો પરમાત્મતત્ત્વને ક્યાથીજ જોઈ શકે ?

‘અમુક મનુષ્ય ભૂલ અથવા તો પાપ કરે છે’ એવો વિચાર કરીને આપણેજ તેને ભૂલ કે પાપનું સૂચન કરીએ છીએ. જો તે નાનુક પ્રકૃતિનો હોય અથવા તેનામા વ્યક્તિત્વ ખરાબર ન ખીલ્યું હોય તો આવા વિચારોની તેનાઉપર ખરાબજ અસર થતી હોવાથી તે બદલ આપણે પોતે પણ પાપનાજ લાગી જતીએ છીએ એજ પ્રમાણે જો આપણે ‘અમુક મનુષ્ય સારો છે, ભલો છે, સત્યવાદી છે’ એવી ભાવના રાખીએ તો સારાપણાનું, ભલમનસાઈનું અને સત્યવાદીપણાનું તેના મનને સૂચન થશે અને તેના ચારિત્ર્યપર તેની ઘણીજ હાલદાયક અસર થશે અને તે બદલ આપણે પણ પુણ્યલાગી થઈશું, એટલુંજ નહિ પણ આ પ્રમાણે આપણે જે જે મનુષ્યના સંબંધમા પ્રેમ અને સદ્ભાવ દર્શાવીએ છીએ અને તેમનામા રહેલા પ્રેમને અને સદ્ગુણોને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ, તેમના હૃદયમા આપણાપ્રત્યે પણ તેવોજ પ્રેમ પ્રકટ થાય છે જો આખું જગત તમને ચહાય એમ ઈચ્છતા હો તો તમે પણ આખા જગતને ચહાવા લાગો અને પુનઃ પણ કહેવાનું કે, વિચારબળને લગતા આ સિદ્ધાંતો સદાકાળ યાદ રાખજો કે, બીજાપ્રત્યે જેટલા પ્રમાણમા આપણે પ્રેમ દર્શાવીશું, તેટલા પ્રમાણમા બીજા પણ આપણાપ્રતિ પ્રેમ દર્શાવશેજ. કેમકે વિચારો પણ શક્તિઓજ છે અને દરેક શક્તિ પોતાનાજ જેવી બીજી શક્તિઓ ઉત્પન્ન કરે છે, તથા દરેક વિચારને અનુકૂળ બીજા વિચારો વિચારપ્રદેશમાથી સ્વાભાવિક રીતેજ ખેંચાઈ આવે છે.

તમારા છુપામાં છુપા વિચારોને પણ પવિત્ર રાખો; કારણકે તેઓમા પણ અદ્ભુત સામર્થ્ય રહેલું છે તમારા મુખમાથી નીકળતા શબ્દોમા તે વિચારોનો ભાવ જણાઈ આવે છે અને તમારા ભવિષ્યના નિયંતા પણ તે શુભ વિચારોજ હોય છે.

મારો એક મિત્ર છે, તે પોતાના મનની વૃત્તિ સર્વદા પ્રેમમયજ નાળે છે તે નિરંતર સર્વપ્રતિ પ્રેમનાજ વિચારો ફેલાવે છે વિચાર પોતાની અસર કર્યાવિના રહેતોજ નથી એ અગાધ્ય નિયમને અનુસરીને તેના વિચારો જે પણ મનુષ્યના સંબંધમા આવે છે,

તેને માટે આશીર્વાદરૂપ નિવડે છે, તેમજ તે આખા જગતને પણ અસર કરે છે. વળી આ બાબતનું બીજું એ પણ પરિણામ આવે છે કે, મારા તે મિત્ર તરફ સર્વ દિશાએથી પ્રેમના વિચારો જૂદે જૂદે રૂપે આવ્યાજ કરે છે

પશુઓને પણ આવા વિચારોની અસર થાય છે. કેટલાંક પશુઓનાં શરીર એવા નાબુક હોય છે કે, મનુષ્યો કરતા પણ તેમના પર આપણા વિચારો, ભાવનાઓ અને માનસિક સ્થિતિની અસર વધારે ઝડપથી થાય છે માટે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પશુને જોઈએ, ત્યારે તેના પ્રત્યે પણ આપણે પ્રેમના વિચાર કરતા રહેવું જોઈએ આપણે તે વિચારને શબ્દોથી દર્શાવીએ કે મનમાં રાખીએ, છતાં તેની અસર તો સામાન્ય થવાનીજ. પશુ ઉપર કેવી ઝડપથી તેની અસર થાય છે અને તે કેટલી ત્વરાથી આપણા પ્રેમ અને દિલસોજીનો ઉત્તર આપે છે, એ જોવું એ ખરેખર આનંદદાયક છે.

દરેક સ્થળે આપણને પ્રભુજ દેખાય એવા જગતમાં વસવું અને નિગ્રહવું એ કેટલું બધું આનંદદાયક હોઈ શકે? અને એવી દાયકાત આવવી એ કેટલો બધો ભાગ્યોદય સમજવો? આપણે એવા જગતમાં રહી શકીએ અને જગત આપણે માટે તેવું જ બની રહે, એ વાત આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે જેટલા પ્રમાણમાં આપણે જીવન શુદ્ધ ને ઉદાર થશે, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે દરેક વ્યક્તિમાં પ્રભુને જોતાં શીખીશું, અને જેમ જેમ દરેક વ્યક્તિમાં પ્રભુને નિહાળીશું, તેમ તેમ જગત પણ આપણે માટે ઉપર જગ્યાવા જેવું બનતું જશે તથા આપણને પ્રભુમય જગતમાં વ્યવસ્થા અનુભવીશું.

જેમ જેમ આપણું બીજાઓમાં પ્રભુને જોતાં શીખીએ છીએ, તેમ તેમ તેઓમાં રહેલા પ્રભુને તેનામાં પ્રકટ થવામાં આપણે મદદ કરીએ છીએ કેવો ઉચ્ચ અધિકાર! કેવું દાતાપણ! કેવું અહોભવ્ય! એ અધિકાર જે કોઈ મેળવવા ઇચ્છે, તે પ્રત્યેકને મળી શકે તેમ તે જોત તમારે એ અધિકાર જોઈતોજ હોય તો બીજાઓમાં નિઃશંકી અસાધ્ય અભિપ્રાય બાંધવાનું કે મત આપવાનું છોડી દે; અને દરેક ક્ષણે અદક્તાની જતી, ઉન્નતિ કે મતી અને ભૂલો કરતી તેની ઉપાધિ તરફ (મન, બુદ્ધિ, શરીર કેવ તરફ) દષ્ટિ રાખવાને અદક્તે તે

ઉપાધિમાં રહેલા, નિર્વિહાર શાશ્વત અને અખૂટ ચૈતન્ય-રૂપ અને આનંદમય પ્રભુ તરફ જ નેતાં શીખો કે જેથી કરીને તમારામાં પણ તેનું લઘ્ય સ્વરૂપ પ્રકટ થાય

ઉપલા વિચારો પૂરેપૂરા સમજી લઈને એવી યોગ્યતા માટે બનતો પ્રયત્ન કરીએ તો તેને પરિણામે આપણું હૃદય પણ પ્રેમથી એવું ઉભરાય છે, કે જેથી આપણા સંબંધમાં આવનારા દરેક મનુષ્ય ઉપર પ્રોત્સાહન અને જીવન આપનારા તે પ્રેમની અલૌકિક અસર થાયજ થાય. આ પ્રમાણે થવાથી આપણા પરિચયમાં આવનારાઓ આપણા તરફ પણ પ્રેમનાજ વિચારો મોકલે છે અને સર્વ બાબતોથી આપણા તરફ પ્રેમજ વહ્યા કરે છે અનુ-બંધમાં જેટલા પ્રમાણમાં પ્રેમ હોય, તેટલા પ્રમાણમાં તેણે ઈશ્વરને મેળવ્યો છે અથવા તેટલા પ્રમાણમાં તે પ્રભુમય બન્યો છે, એમ સમજવું; કારણ કે પ્રભુ પોતે અપાર પ્રેમમય છે.

એક રીતે વિચારીએ તો પ્રેમ એજ સર્વસ્વ છે માનવજીવનની આવીજ પ્રેમ છે અને તેનામાજ આખી દુનિયાને હલાવવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે માટે સર્વ તરફ તમે પ્રેમનાજ વિચારો રાખો અને સર્વ તરફથી પણ તેવાજ વિચારો પ્રાપ્ત કરો, એ કેટલું બધું લાભદાયક છે ! જે આમ ન કરતા તમે કેપ અને ઈર્ષ્યાનાજ વિચાર કરશો, તો પછી બીજા મનુષ્યો પણ તમાગપ્રત્યે તેવાજ વિચારો કરશે

તમારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતો દરેક વિચાર એક બળરૂપે બહાર નીકળે છે અને બહારથી તે પોતાના જેવા વિચારોને સાથે લઈને પાછો આવે છે આ નિયમ અચળ છે. તમાગ મનમાં ઉત્પન્ન થતા પ્રત્યેક વિચારની, પ્રથમ તો તમાગ પોતાનાજ શરીરપર અસર થાય છે પ્રેમ અને તેના જેવી બીજી કુલ લાગણીઓ, એ મનુષ્યની જ્વાલાવેક અને ઈશ્વરી નિયમને અનુસરતી લાગણીઓ હોવાથી તે તમાગ ધનીગને આરોગ્ય અને જીવન બને આપે છે, તમાગ વફતને સુદૃઢ બનાવે છે તમારા અવાજને બળવાન બનાવે છે અને તમને બીજી પણ દરેક રીતે વધારે ને વધારે આકર્ષક બનાવે છે આ પ્રમાણે જેટલા પ્રમાણમાં આપણે સર્વ તરફ પ્રેમના વિચારો રાખીએ તેટલા પ્રમાણમાં સર્વ તરફથી પણ આપણા તરફ પ્રેમના વિચારો મોકલશે અને નીતે

તે આપણા મન ઉપર તથા શરીર ઉપર પણ અસર કરતા હોવાથી બહારથી પણ આપણા બળમાં વધારો થયા કરે છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે દરેક પળે તમે તમારા વિચારો-વહેજ તમારા મનને તથા શરીરને રચતા હોવાથી તમે કેવા વિચારો કરો છો, તે તરફ અવશ્ય લક્ષ્ય રાખો.

દ્વેષ અને બીજી અશુભ લાગણીઓ દરેક માણસ માટે અસ્વાભાવિક-અકુદરતી હોવાથી વિશ્વવ્યવસ્થાથી પણ તે પ્રતિકૂળ છે. પ્રેમ એ જેમ ઈશ્વરી નિયમનું અનુસરણ છે, તેમ પ્રેમની વિરુદ્ધની લાગણીઓ એ ઈશ્વરી નિયમની વિરોધી છે; અને જ્યાં ઈશ્વરી નિયમનો વિરોધ અથવા ભંગ થયો, ત્યાં તેના પરિણામરૂપે દુઃખ અને વ્યાધિ એક યા બીજા રૂપમાં આવ્યાવિના રહેવાનાજ નહિ આ નિયમમાંથી કેાઈ પણ છટકી શકે તેમ નથી. જો તમે ક્રોધ, દ્વેષ, અશુભચિંતન, તિરસ્કાર અથવા નિદાના વિચારો કર્યા કરો, તો તમારા શરીરના બાંધારણ ઉપર તેથી ઝેરી અને નાશકારકજ અસર થવાની. એ અશુભ વિચારો તમારા શરીરના બાંધાને અંદરથી તોડવા માંડીને અમુક પ્રકારના રોગોને ઉત્પન્ન કરે છે તમારા અશુભ વિચાર આ પ્રમાણે તમારાજ હુકમમાં વિનાશક નીવડવા ઉપરાંત તેને લીધે બીજાઓ તરફથી પણ એવાજ પ્રકારના વિચારો તમારા તરફ આકર્ષાઈ આવતા હોવાથી તે પણ તમારા શરીરના બાંધારણને વધારે નુકસાન કરવા લાગે છે.

“જો તરવાર ઝાલે છે તે તરવારથીજ મરે છે” અથવા ‘ખોદે તે પડે’ આ કહેવતમાં ગંભીર સત્ય રહેલું છે વિચાર-શક્તિમાં ગ્રહેલા સૂક્ષ્મ-પણ અસાધારણ સામર્થ્યનો જેને ખ્યાલ હશે, તેણે સ્વીકારવુંજ પડશે કે, જ્યારે આપણે બીજા મનુષ્યસંગ-ધી દ્વેષનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે તે અશુભ વિચારરૂપી રાક્ષસો તે માણસ તરફ જાય છે અને તેના મનમાં પણ સામા તેવાજ દ્વેષના વિચારો ઉપજાવીને તે મૂળ મનુષ્યનીજ તરફ પાછા ખેંચાઈ આવે છે માત્ર દ્વેષનાજ નહિ, પરંતુ સ્વાર્થ, લોભ, ક્રોધ, મદ, ઇત્યાદિ દરેક અશુભ વિચારની એવીજ અસર થાય છે માટે એવી હલકી લાગણીઓને હૃદયમાં સ્થાન આપવાથી જેનાપ્રત્યે તે રાખવામાં આવી હોય અથવા દર્શાવવામાં આવી હોય, તેના કરતા તે રાખનાર અથવા દર્શાવનારને પોતાનેજ તે વધારે હાનિ પહોંચાડે છે.

ઉપર પ્રમાણે પ્રેમ એ પ્રેમનો જનક છે અને દ્રેષ એ દ્રેષનો જનક છે. પ્રેમ અને શુભ ભાવના શરીરને પ્રોત્સાહન અને જીવન આપે છે, ત્યારે દ્રેષ અને અશુભ ભાવનાથી શરીર અંદરથી ઘસાવા લાગે છે અને શિથિલ થતું જાય છે.

જગતમાં અનેક પ્રેમાળ માણસો, વીર આત્માઓ અને પવિત્ર તથા સત્યવાદી સ્ત્રી-પુરુષો હયાત હોવાથી જગતને તમારી ઉગ્ર-માં ઉગ્ર ભાવનાઓ આપો, એટલે એ શ્રેષ્ઠ આત્માઓની ઉત્તમ ભાવનાઓ તમારા તરફ પણ જરૂર આકર્ષાશેજ.

પ્રેમ આપો અને તમને પ્રેમ મળશે; બળ આપો અને તમને બળ આવી સળશે; વિશ્વાસ રાખો એટલે બીજાઓ પણ તમારાપર વિશ્વાસ રાખશે.

દ્રેષનો બદલો પ્રેમરૂપે આપવાથી તમે તમારી જાતને વિશેષ ઉન્નત બનાવો છો, એટલું જ નહિ પણ તમારા તરફ દ્રેષ રાખનારને મિત્ર બનાવી લઇને લૌકિક હિત પણ સાધી શકો છો.

એક ઇરાની મહાત્માએ કહ્યું છે કે “ચીડીઆપણનો જવાબ નમ્રતાથી આપો અને આડાઈનો જવાબ માયાળુ-પણાથી આપો. પ્રેમાળ હાથ એક વાળ પકડીને પણ હાથીન દોરી શકે છે, માટે તારા શત્રુને પણ નમ્રતાથી પ્રત્યુત્તર આપ. શાંતિનું ઉદ્ધવન એજ પાપ છે.” એક બુદ્ધધર્મી કહે છે કે “જે કોઈ મનુષ્ય અજ્ઞાનથી પણ મને નુકસાન કરશે તો તેના બદલામાં તેને મારો પ્રેમ આપીશ, અને તે મને વધારે નુકસાન કરશે, તેમ હું તેનું વધારે ભલું કરીશ.” ચીનનો એક ડાકો પુરુષ બોધ આપે છે કે “નાની પુરુષ અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળે છે.” હિંદુધર્મ પણ એજ બાબતે કહે છે “અશુભનો બદલો શુભવડે આપો. દ્રેષને પ્રેમથી જીતો. દ્રેષનો નાશ દ્રેષથી નહિ, પણ પ્રેમથીજ થાય છે.”

ખરે તરીકે તો આઈને પણ પોતાનો શત્રુ ગણશે નહિ. આપણે કહે છે “વાર એવું પણ સાલગીએ છીએ કે” હરહત નહિ, એની આંખે પણ હું નિભાવી લઈશ. હવે આ નિભાવી દેવાના એ પ્રયત્ન છે એટલે તો બહુન કરી દેવું અને બીજા પ્રકારે કે શત્રુની આંખે પણ હું જુલમ કરું તો પછલા પ્રકારે વર્તવાથી તો તને પોતે પણ ભેગ થઈ જાય. સ્થિતિમાં તમારી જાતને ઉતારી મારે છે. અને તેથી તને જાનેને ઘણું દુઃખ ન થાય છે.

આપણે કેટલીક વાર કોઈને આમ બોલતાં સાંભળીએ છીએ કે “ મેં અમુક વ્યક્તિ તરફ કદાપિ દ્રેષનો વિચાર કર્યો નથી અથવા એવી લાગણી ધરાવતો નથી અને તેને મેં મારો શત્રુ થવાનું પણ કારણ આપ્યું નથી, છતાં પણ તે મારા તરફ દ્રેષ રાખે છે તેનું કારણ શું ? ” કારણ એ કે હાલનું નહિ તો પૂર્વ કાળનું અથવા પૂર્વ જન્મનું પણ કાંઈને કાંઈ કારણ હોય તોજ એવું બને. જો હાલની કે પૂર્વની પણ તમારી પ્રતિકૂળ ભાવના કે વર્તણૂક તેના તરફ ન થઈ હોય તો તમારા તરફ તેવું બની શકેજ નહિં. હકીકત આ પ્રમાણે હોવાથી પ્રથમ તો તમારામાં દ્રેષની ભાવના નથી એનીજ પાકી ખાત્રી કરો અને તે છતાં, તથા કોઈપણ પ્રકારનું બાહ્ય કારણ ન અપાયા છતાં પણ જો કોઈ તમારા તરફ દ્રેષ રાખે, તો તેના ઇલાજતરીકે પ્રારંભથી તે અંતસુધી તમે તેના તરફ પ્રેમ અને શુભેચ્છાનાજ વિચારો મોકલ્યા કરો. આમ કરવાથી તમે જરૂર તેના દ્રેષને નિર્ણય બનાવશો અને તેનામાં તમને હિરાન કરવાની શક્તિજ રહેશે નહિ. કેમકે પ્રેમ એ દ્રેષ કરતાં વધારે બળવાન છે અને તેથી દ્રેષનો જય પ્રેમવડે થવોજ જોઈએ.

પણ જો ઉપર પ્રમાણે ન કરતાં તમે દ્રેષના બદલામાં દ્રેષ-જ દર્શાવો, તોપછી તમે પોતેજ તેના દ્રેષને વિશેષ બળ આપો છો, ચાને સળગેલા અગ્નિમાં લાકડાં નાખીને તે અગ્નિને વધારો છો. આ રીતે તમે અશુભ શક્તિઓને જે બળ આપો છો, તેથી તમારા પોતાનાજ હક્કમાં સર્વ રીતે ગેરફાયદો છે. માટે તેમ ન કરતાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે દ્રેષના બદલામાં તમે પ્રેમજ મોકલો, જેથી સામાનો કેવ તમારી પાસેજ આવી શકશે નહિ અને તમે તમારા શત્રુને મિત્રના રૂપમાં દ્રેષવાને તથા તમારા પોતાના પણ અવગુણો અને મન ઉપર કાણુ વધારતાં શીખશો. તમારા શત્રુને જે સમયે જે પ્રકારની સેવા અથવા ચાકાયની ખાસ જરૂર હશે, તે પણ તમે કરી શકશો અને આગળ જતાં એની માફક ગોથાં ખાતા અને ચિંતાના વમળમાં ઘસડાતા બીજા પણ અનેક માનવબધુઓનો ઉદ્ધાર કરી શકશો.

આપણે ધારીએ છીએ તે કળ્પનાં પણ વધારે મોટી અગવડો અને હાડમારીઓ ઘણાખરા લોકો અનુભવતા હોય છે. માટે તેમના વગ અને વધારે અમલ્લ અંધુતરીકે તેમના પ્રત્યે વધારે

દયા, વધારે દિલસોજી અને વધારે નમ્રતા બતાવવાની આપણી અનિવાર્ય અને પવિત્ર કરજ છે હકીકત આ પ્રમાણે હોવાથી તમે જે સમજી માણસ હો, તો તો તમારે બીજાઓપ્રતિ તિરસ્કાર કે દેખ બતાવવાને બદલે જેમ અને તેમ વધારે સહાનુભૂતિ અને પ્રેમજ દર્શાવવો જોઈએ

બીજાને ઉન્નત બનાવવામાં તમારી પોતાની પણ ઉન્નતિ સ્વાભાવિક રીતે થયાજ કરે છે. બીજાનું ભલું કરવામાં તમે તમારા હુંપણાને અને દૌષ્ટિક હિતને જેટલું ભૂલી જાઓ છો, તેટલુંજ તેનું પરિણામ પણ વધારે આવે છે.

તમારા તરફ બીજો જેવી ખરાબ રીતે વર્તે છે, એવીજ રીતે જો તમે તેની સાથે વર્તવા તૈયાર હો તો તે ઉપરથી રૂપબદ્ધ થાય છે કે, બીજા મનુષ્યો તમારા તરફ દેખ તાજે અથવા તમને હેરાન કરે એવાં તત્ત્વો તમારામાં રહેલાં છે અને તેથી તમે તમારી હાલનીજ સ્થિતિને લાયક છો અને તેથી તેને માટે તમારે બરબડો જોઈએ નહિ. જો તમારામાં ખરું જ્ઞાન હોય તો તમે બરબડો પણ નહિ.

“આપણે એકબીજાને સહાય અને આશ્વાસન આપીશું. ઠારાનું કંઈ માર્ગ ધણે સ્થળે વિકટ છે, પણ ઘણી વાગ ધાકેલા હોય છે અને હૃદય પણ ઘણે ઠંડાણે નિરાશ બનેલા હોય છે વગી જ્યારે ઠાપી ઠાર કરનાર ન હોય ત્યારે જોજો ઉઠાવવો એ બહુજ સરકેલ લાગે છે.”

થીજ ઉદ્ધત્ત છે” આ નિયમ યથાર્થ સમજના પછી કોઈનામાં પણ દોષ, પાપ કે અયોગ્ય વર્તન આપણી નજરે પડતાં આપણને તેમ કરનાર વ્યક્તિ તરફ દયા અને દિલસોજી સિવાય કોઈ પણ લાગણી ઉપજવી જોઈએ નહિ. દયાએ પછી પ્રેમનું રૂપ લેવું જોઈએ અને પ્રેમે પ્રકટ સેવાનું રૂપ લેવું જોઈએ છે. આપણે એ અજ્ઞાન અને નિર્ણય બંધુ ટટાર ઉભો રહેતાં શીખે અને પોતાની જાતનો સ્વામી બને, ત્યાંસુધી આપણે તેને જનતી સહાય આપવી જોઈએ. આપણે દિવ્ય માર્ગ આ પ્રકારનો છે આમ છતાં પણ મનુષ્યનો ખરો વિકાસ તો તેના પોતાના ઉપરજ આધાર રાખે છે. કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્યને પોતાના દિવ્ય સ્વભાવનું જ્ઞાન થતું ચાલે છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે પોતાની જાતનો સ્વામી થઈ શકે છે.

આપણને આપણી દિવ્યતાનું ભાન થયું છે, એ વાત જ્યાંસુધી આપણા જીવનવ્યવહારમાં આપણે ન દર્શાવી શકીએ, ત્યાંસુધી સામા મનુષ્યમાં રહેલી દિવ્યતા પ્રકટ કરવામાં આપણે ખરી સહાય આપી શકતા નથી. ઉપદેશથી નહિ પણ જાતિવર્તનથી, માન્યતાથી નહિ પણ વર્તનથી અને ‘અમુક પ્રકારે જીવન ગાળવું જોઈએ’ એવું જોડવાથી નહિ પણ તે પ્રમાણે જીવન ગાળવાથીજ આપણને આપણી દિવ્યતાનું ભાન થશે અને ત્યારેજ આપણે બીજામાં દિવ્યતા પ્રકટાવવા શક્તિમાન થઈશું કેમકે મનુષ્ય એ અનુકરણ કરનાર પ્રાણી છે, બીજામાં રહેલી ઉચ્ચતા સાક્ષાત જોવાથીજ તેને પોતામાં ઉચ્ચતા પ્રકટાવવાનું મન થાય છે.

આપણે જેવું વાવીએ છીએ તેવુંજ લણીએ છીએ વાવેલી વસ્તુ પોતાના જેવી બીજી અનેક વસ્તુઓને ઉત્પન્ન કરે છે. આપણે જેમ બીજાને મારીને ઈજા કરી શકીએ છીએ, તેમ વિરોધી વિચારોથી પણ નુકસાન કરી શકીએ છીએ. પરંતુ આ પ્રમાણે આપણે જ્યારે પણ બીજાને નુકસાન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે પોતાને પણ નુકસાન અવશ્ય કરીએ છીએ. સેકડો મનુષ્યોના અશુભ વિચારો પોતા તરફ આવવાને લીધે ઘણા મનુષ્યો માઠા પડ્યા છે અને કેટલાક મરણ પણ પામ્યા છે.

કેવળી જેમ જગતને આપણે નરકગમાન બનાવીએ છીએ, તેમ પ્રેમથી આપણે તેને સ્વર્ગગમાન પણ બનાવી શકીએ છીએ.

આપણે આગળ વાચી ગયા કે ‘પ્રેમવિનાનું જીવન એ

જીવન નથી, પણ જીવતું મરણ છે.' જે જીવન સર્વ તરફ પ્રેમ બતાવે છે, તેજ જીવન પૂર્ણ છે, ભરપૂર છે અને સૌ દર્શ તથા શક્તિમા વૃદ્ધિ પામતું બંધ છે. આવું ઉન્નત જીવન સર્વ કોઈને પોતાના વિશાળ પ્રેમના દેવમાં આકર્ષે છે અને દિનપ્રતિદિન તેનો વિસ્તાર અને કાર્યપ્રદેશ વધતા બંધ છે એક મનુષ્ય જેટલા વિસ્તારમાં પ્રેમ અને મૈત્રી દર્શાવી શકે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે મહાન ગણાય છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય સંકુચિત, અભિમાની અને અતરો રહે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેની લઘુતા પ્રકટ થાય છે. એકાદ મૂર્ખ મનુષ્ય સર્વથી દૂર ભાગીને એકલો ગાડી શકે એ સહેલું છે, પરંતુ પોતાના પ્રેમને સર્વગત બનાવવો અને સર્વને પોતાના બનાવવા, એમાં મનની વિશેષ ઉદારતા અને બળ જોઈએ છીએ.

જેઓ પડોનેજ વિચાર કરનાર અને પોતાનોજ લાભ તપાસનાર છે, તેઓ અતરડા સ્વભાવના હોય છે. અને ઉદાર સ્વભાવના નિ સ્વાર્થી મનુષ્યો હેતાળ સ્વભાવના હોય છે સંકુચિત સ્વભાવના પુરુષો સર્વદા સ્વાર્થ માટેજ ઉત્સુક જણાય છે, ત્યારે ઉદાર સ્વભાવના મનુષ્યો પરોપકાર કરવામાંજ આનંદ માને છે સંકુચિત વૃત્તિવાળો માન મેળવવા સારૂ અહીં-તહીં ચળકાટ કરે છે. ત્યારે ઉદાર વૃત્તિવાળો એકાત્મક રહેવા છતાં પણ આખા જગતને પોતા તરફ આકર્ષે છે. સ્વાર્થી મનુષ્ય પોતાની બતનેજ ચલાવે છે, ત્યારે ઉદાર મનુષ્ય આખા જગતને ચલાવે છે અને આખા વિશ્વપ્રત્યેના પ્રેમમાં તેની પોતાની બત પણ આવી બંધ છે.

પણુને આપણા ખરા જીવનનો અનુભવ થાય છે, એ મહાન નિયમ-નું આપણને વધુને વધુ ભાન થતું ચાલે છે વળી એની સાથે આપણને એમ પણ સમજાતું ચાલે છે કે, આપણે બીજાને માટે જે શુભ કાર્ય કરીએ છીએ, તેની સાથે આપણું પોતાનું પણ ભલું થતુંજ ચાલે છે. એની સાથે એ પણ સમજાતું ચાલે છે કે, બીજાને નુકસાન કરવામાં આપણે પોતાની જાતને પણ અવશ્ય નુકસાન કરીએ છીએ વળી આ વાત પણ અનુભવાતી ચાલે છે કે, જે મનુષ્ય સ્વાર્થી જીવન ગાળે છે, તે તો સાવ સૂકું-નિરસ જીવન ગાળે છે અને વિશાળ જીવનનો તેને ખ્યાલજ હોતો નથી બીજી તરફ જે મનુષ્ય બીજાની સેવામાં પોતાની જાતને ભૂંડી જાય છે, તેનું જીવન બહુજ વિશાળ તથા ભવ્ય બનતું જાય છે અને તેથી કોઈ પણ વ્યક્તિને થતા આનંદ, સુખ કે ઉચ્ચ અનુભવનો તેને પણ લાભ મળ્યા કરે છે કારણ કે તેનું જીવન હવે સમગ્ર જીવનના એક ભાગરૂપ બનેલું હોય છે

ખરી સેવાના સંબંધમાં બીજા પણ એક-જે બોલ અત્રે જરૂરના છે. એક દિવસે કોઈ મંદિરના દરવાજા આગળ એક લંગડો બેઠો બેઠો ભીખ માગતો હતો બીજાઓની પેઠે માત્ર એકાદ દિવસ ચાલે એટલું નાણું આપીને બીજે દિવસે પાછો તે ને તે પચ્ચત્ર સ્થિતિમાં તેને રાખી મૂકવાને બદલે પીટરે તેને નીચેના શબ્દો કહીને તેની ખરી સેવા બજાવી કે “મારી પાસે રૂપું કે સોનું નથી, પણ જે કંઈ છે, તે તને આપું છું” એમ કહીને તેણે તેનું લંગડાપાણુ દર કયું પીટરે આ પ્રકારની તેને મદદ કરીને તેને એવી સ્થિતિમાં મૂક્યો કે જેથી તે પોતાની જાતને મદદ કરી શકે-સ્વતંત્ર રહી શકે મનુષ્ય પોતાની જાતને મદદ કરતા થાય એ પ્રકારની તેને મદદ કરવી, એજ ઉત્તમમાં ઉત્તમ માનવસેવા છે, કેમકે પેસા વગેરેની સીધી મદદ ઘણીવાર તેને બિલ્લો નિર્ગળ બનાવનારી થઈ પડે છે, માટે દરેક સંયોગો વિચારીનેજ વર્તવું ઘટે છે મનુષ્યને પોતાની જાતને મદદ કરતો કરવો, તેને પોતાનાજ પગપર ઉભો રહેતો કરવો, એમાંજ તેનું ખરું હિત સમજવાનું છે

મનુષ્યને તેની પોતાની જાતનું જ્ઞાન મેળવવામાં સહાય આપવી અને તેમાં પણ તેનાથી અજાણી રહેલી તેની પોતાની શક્તિઓની તેને મદદની આપવી, એના જેવો માનવસેવાનો બીજો ઉત્તમ માર્ગ નથી

‘પરમાત્મતત્ત્વ સાથે તેનું પોતાનું ઐક્ય છે’ એ સત્યની ખાત્રી કરી આપવાથી તે પરમાત્મતત્ત્વ તરફ પોતાનાં હૃદયરૂપી દ્વાર ખુલ્લાં મૂકતાં શીખશે, કે જે રસ્તે ઈશ્વરી શક્તિઓ તેના તન-મનમાં પ્રવેશી શકે.

આપણા અનેક સામાજિક પ્રશ્નોનું હજીસુધી નિરાકરણ આવતું નથી, પણ જો આ મહાન સત્યોને લોકો વિશેષ વિશેષ જાણતા જાય અને અમલમાં મૂકતા જાય તો સહેલાઈથી એ સામાજિક પ્રશ્નોનો નિવેડો આવી શકે અને આ પૃથ્વી સ્વર્ગસમાન થઈ શકે.

પ્રકરણ ૫ મું

જ્ઞાન અને પ્રતિભા

પરમાત્મા અનુપમ સુખ અને જ્ઞાનના અખૂટ ભંડારરૂપ હોવાથી જેટલા પ્રમાણમાં આપણે તેની સાથેનું આપણું ઐક્ય ચિતવીએ છીએ અને અનુભવીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણા અતકરણમાં પણ તે જ્ઞાન અને સુખનો પ્રવાહ વહેવા લાગે છે, અને આપણે વિશ્વના મૂળસ્વરૂપ તે પરમાત્મતત્ત્વ તરફ સત્ત્વર જઈ શકીએ છીએ અને પરિણામે મનુષ્યજાતિના મોટા ભાગને જે પરમાત્મતત્ત્વ રહસ્યરૂપ લાગે છે, તેનો આપણે સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ. એ અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન અને અલૌકિક પ્રતિભાની પ્રાપ્તિ કરવા માટે તે દિવ્ય પરમાત્મતત્ત્વમાં આપણી પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, અને માત્ર પુસ્તકો કે મનુષ્યોપરજ આધાર નહિ રાખતા પોતાના અંતર તરફ વળવું જોઈએ, કે જ્યાં તે જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા વિશેષભાવે વિરાજમાન છે આવા મનુષ્યને કાંઈ શકા ઉપજે તો તે વિષે પણ તેણે તે અતર્યામી પરમાત્માનેજ પૂછવું જોઈએ. કારણ કે પ્રભુ ઠહે છે કે ‘તેઓ પૂછી રહે તે પહેલાંજ હું જવાબ આપીશ’.

આ પ્રમાણે જ્યારે જ્ઞાનના એ અનંત મૂળ તરફ આપણે વળીએ છીએ, ત્યારે આપણે અમુક વ્યક્તિ કે સંસ્થા કે પુસ્તકોના શુભામ રહેતા નથી અલખત, એ બાહ્ય પદાર્થોદ્ધારા આવતો સત્યનો પ્રકાશ ઝીલવાને આપણે આપણા કાન ઉઘાડા રાખવા ખરા, પરંતુ

એ સર્વને જ્ઞાનના મૂળરૂપે નહિ ગણતાં સાધનરૂપેજ ગણવાં જોઈએ. વસ્તુનું સ્થળ, મહત્તા અને મેળવવાનો વિધિ બાહ્ય સાધનોદ્વારા બાણી શકાશે, પણ મેળવવાની વસ્તુ તો ખુદ આપણા અંતરમાં રહેલી છે.

“સત્ય આપણા અંતરમાંજ રહેલું છે બહારથી આવતું નથી એકેએક પ્રાણી-પદાર્થમાં એક છુપું મધ્યગિંદુ રહેલું છે, જ્યાં સત્ય તેના પૂર્ણસ્વરૂપમાં વસે છે.”

એક ગંભીર અને સત્ય શિક્ષણ એ છે કે “તારી જાતપ્રત્યે તું સાચો રહેજે” યાને ‘તારા અંતરે કંઈ ઠગતો નહિ’ કારણ કે તે અંતરે કંઈકારાજ ઇશ્વરી અવાજ તને સંભળાઈ શકે તેમ છે. એ અંતરે આપણને અને જગતમાંના પ્રત્યેક પ્રાણીને પ્રકાશ આપનારો આંતર-દીપક છે, આત્મ-પ્રતિભા છે, આત્માનો પવિત્ર અવાજ છે અને પ્રભુનો પરમ હિતકર આદેશ છે. જો તું તે આદેશ અને અવાજપ્રત્યે અભિમુખ અને શ્રદ્ધાવાન રહીશ તો તે નિરંતર તને ઉપદેશ આપ્યા કરશે કે “સીધો માર્ગ આ રહ્યો આ પ્રમાણે ચાલ્યા કર.”

દરેક ધર્મના ગ્રંથોમાં જણાવેલું છે કે, અમુક અમુક જિજ્ઞાસુઓને અને પવિત્ર મનુષ્યોને કેટલોક અનુભવ મળ્યા પછીજ તેમના અંતરમાં એ ‘ધીમો અને શાંત’ આત્મનાદ સંભળાતો. આ અવાજ તેમના અંતરે લાગે છે, પણ ખરું જોતાં અંતરે મારફતે પ્રભુજ તેમને એ ઉપદેશ આપતો હોય છે જો આપણે પણ એ ‘ધીમો અને શાંત’ અવાજને અનુસરીને આપણું જીવન ગાળીશું, તો તે આપણને વધારે સ્પષ્ટતાથી સંભળાવા લાગશે, અને સાથે ચાલનારા બાહ્ય લોભિયાની પેઠે આપણને સીધે માર્ગે દોરવશે. આ પ્રમાણે બનવામાં મોટામાં મોટી અડચણ એજ હોય છે કે, આપણે તે અવાજને સાંભળતા નથી યા સાંભળતા માગતા નથી, અથવા સાંભળીએ છીએ તો તેને અનુસરતા નથી આ પ્રમાણે આપણા પોતાનાજ ઘરમાં ફાટફટ છે. આપણે ઘડીકમાં આ બાબતો ઘડીકમાં બીજી બાબતો જેવાં છીએ, તેથીજ કોઈ પણ બાબતમાં સફળ થઈ શકતા નથી, અને મગવાત્મા વિનયવ્રતિ ની પેઠે આપણી અવદશા થાય છે.

મારો એક મિત્ર આ આંતરિક અવાજને યથાર્થ સાંભળે છે, તરતજ તે અવાજના સૂચન પ્રમાણે વર્તે છે એ અવાજ પણ તેને

એવી રીતે દોરવે છે કે તેને હાથે યોગ્ય વખતે, યોગ્ય રીતે અને યોગ્યજ કાસ થાય છે અને કદાપિ તે સંશયદશામા હોતો નથી

પણ આ સ્થળે કોઈ શકા કરે કે “અત પ્રેરણા પ્રમાણે-અતરના અવાજ પ્રમાણે ચાલવું, એ કોઈ વખતે નુકસાનકર્તા પણ ન નિવડે? ધારો કે, એ અતરનો અવાજ આપણને કોઈનું નુકસાન કરવા સૂચવે તો?”

આ શંકાનો એજ ઉત્તર આપી શકાય કે, આવો ભય રાખવાનું કશુંજ કારણ નથી કારણ કે અત કરણદ્વારા બોલતો પ્રભુનો અવાજ-કોઈનું પણ નુકસાન કરવા તરફ અથવા તો સત્ય અને ન્યાયના ઉચ્ચ ધોરણ વિરુદ્ધ કોઈને દોરવતોજ નથી છતાં જો કોઈ વાર તમને એવોજ વિચાર આવે, તો નછ્કી સમજજો કે, તે અત-ર્યામી પરમાત્માનો અવાજ નથી, પણ તમારા હલકા સ્વભાવ તરફનું સૂચન છે

મનુષ્યને જ્યારે પોતાના વ્યક્તિત્વનું ખરૂં ભાન થાય છે, ત્યારેજ તેનામા ખરૂં જ્ઞાન અને આત્મપ્રેરણા જાગૃત થાય છે, અને જ્યારે તેને અનંત ચેતન્ય સાથેના પોતાના ઐક્યનું ભાન થાય છે, ત્યારેજ તેને આત્મચેતન્યનું ભાન થાય છે, અને જે છુપાં રહી-રહ્યો પ્રથમ નથી સમજાયા હોતા તે આવું ભાન થતા ખુલ્લા થઈ જાય છે. અંતરમાથી શક્તિઓ પ્રકટ કરવાનો આજ માર્ગ છે, ખરેખરી કેળવણીનો આજ પ્રકાર છે.

અનત ચેતન્યસ્વરૂપ પરમાત્માનો અવાજ સાંભળવાને જો આપણે હૃદયનાં દ્વાર ખુલ્લા રાખીશું તો જાણવાયોગ્ય સર્વ બા-ળતો આપણને સ્પષ્ટ થતી ચાલશે, અને આપણા પોતાના સ્વરૂપ ઉપરાંત વસ્તુમાત્રનું ખરૂં સ્વરૂપ આપણે પીછાણી શકીશું.

કુદરતમા કોઈ નવા તારાઓ, નવીન નિયમો કે નવીન શક્તિઓ ઉત્પન્ન થતી નથી, પરંતુ અનત જ્ઞાનમય પરમાત્મા તરફ આપણા હૃદયના દ્વાર ખુલ્લા રાખવાને લીધે પ્રથમ નહિ જણાયેલા તારાઓ, નિયમો અને શક્તિઓના અસ્તિત્વનું જ્ઞાનજ મેળવી શકીએ છીએ. એક રીતે આ પ્રમાણે મેળવેલું જ્ઞાન આપણે માટે નવું પણ કહી શકાય કેમકે પરમાત્મતત્ત્વ સાથેનું તેમજ વસ્તુમાત્ર સાથેનું આપણું ઐક્ય પ્રથમથીજ હોવા છતાં આપણે માટે તો એ બાબત-ની માહિતી નવીજ હોય છે આ પ્રકારનું યથાર્થ જ્ઞાન થયા પછી આપણને જગતની પળે પળે બદલાતી વસ્તુસ્થિતિઓપર

તે દરિયાઈ વહાણોને તો કદી પણ ઉપયોગી થઈ શકશે નહિ. કારણ કે આવડો મોટો દરિયો ઓળંગવા જેટલી વરાળ પેદા કરવા સારૂ જોઈતા પુષ્કળ કોલસા વહાણમાં રાખી શકાવા અશક્ય છે. પરંતુ આશ્ચર્યકારક તો એ છે કે, જે આગબોટ ઇંગ્લાંડથી અમેરિકા પ્રથમ ગઈ, તેજ આગબોટમાં તે ઓપાનીઆની પ્રથમ આવૃત્તિ પણ હતી ! કેવું આશ્ચર્ય ! પરંતુ જાણી જોઈને સત્યની સામે પોતાનાં હૃદયદ્વાર બંધ કરનારા મનુષ્યો તો વળી એથીએ વધુ આશ્ચર્યકારક હોય છે.

‘સત્ય’ કાંઈ અમુક રૂઢ પ્રણાલિકાઓ અથવા લોકપ્રિય વિચારકો તરફથી આવતું નથી, તેમજ તે રૂઢ થયેલા વિચારો અને માન્યતાઓને બંધબેસતું આવે એવું પણ હોતું નથી એટલુંજ નહિ પણ ઘણી વાર તો તે તેનાથી ઉલટુંજ હોય છે. આથી અહીં એક વસ્તુ યાદ કરવા જેવી છે કે:—

“તમારા અંત કરણરૂપી ગૃહમાં સુદૃશ તરફની બધીજ બારીઓ ઉઘાડી રાખો, કે જેથી વિશ્વની સઘળી લબ્યતાઓ તેમાં પ્રવેશી શકીને તેને સુદર બનાવે જેઓ માત્ર એકાદ મતપંથ જોગી નાનકડીજ બારી ખુલ્લી રાખે છે, તે તો દશે દિશાઓ તરફનાં—અસંખ્ય ઉમદા કિરણોથી અને સુખદાયક શાત લહરિઓથી બે નશીબજ રહે છે માટે વહેમના અને એકદેશીપણાના પડદાઓને ચીરી નાખો. સત્ય આવી શકે એટલી વિશાળ અને સ્વર્ગ જેટલી ઉંચી બારીઓ પણ તમારા અંત કરણને છેજ. માટે તેને પૂરેપૂરી ખોલી નાખીને તેનાદ્વારા તે દિવ્ય હવા અને પ્રકાશને છુટથી આવવા દો, તારાઓનું અલૌકિક ગીત અને કુદરતનો મધુર અવાજ શ્રવણ કરવાને તમારા અંત કરણને કેળવો, એટલે પછી જેવી રીતે સૂર્યમુખી પુષ્પ સૂર્યસ્નમુખજ વળે છે, તેમ તમારૂં હૃદય પણ સત્ય અને ભલાઈ તરફજ વળી જશે. અને શાંતિથી છવાયલાં બ્રહ્મગિરિના શિખરોએ પહોચવામાં તમને મદદ કરવાને માટે હજારો અદૃશ્ય સત્વો પોતાના હાથ નીચા લાંબાવશે, તેમજ કુદરતની સર્વ શક્તિઓ તમારા પ્રયત્ન અને બળને અધિક બલિષ્ઠ બનાવશે માટે હે સજ્જન ! તમે અર્ધસત્યોનો ત્યાગ કરી દઈ અખિલ સત્યનો સ્વીકાર કરવામા જરા પણ ભય કે સંકોચ ગણો નહિ ”

અભિમાન. અગાઉથી બાંધી રાખેલા વિચારો અથવા ખોટી માન્યતાઓ વગેરેમાના કોઈ પણ કાળજીને લીધે જ્યારે મનુષ્ય

સત્યની સામે પોતાના હૃદયનાં દ્વાર બંધ કરે છે; ત્યારે વિશ્વ-વ્યાપક નિયમ પ્રમાણે તે વ્યક્તિ તરફ 'સંપૂર્ણ સત્ય' ત્યાં આગળ આવી શકતું નથી જ્યાંથી પણ સત્ય આવે ત્યાંથી તેનો સ્વીકાર કરવા માટે જે મનુષ્ય પોતાના હૃદયનાં દ્વાર પૂરેપૂરાં ખુલ્લાં રાખે છે, તેનાજ તરફ તે મહાન નિયમ પ્રમાણે સર્વ સ્થળેથી અને સર્વ દિશાઓમાંથી સત્ય વહેવા લાગે છે અને તેને પરિણામે તે મનુષ્ય પોતે પણ પૂરો સ્વતંત્ર બને છે કારણ કે સત્યજ એવી અલૌકિક વસ્તુ છે કે સર્વ પ્રકારે આપણને સ્વતંત્ર બનાવે છે. આથી ઉલટા પ્રકારવાળો પ્રથમ વર્ણવેલો મનુષ્ય તો ગિચારો બંધનમાં જ પડ્યો રહે છે, કારણ કે તેણે સત્યને આમ ત્રણ પણ આપ્યું નથી; અને માર્ગ પણ આપ્યો નથી જ્યાં સત્યની ઈચ્છા અને સ્વીકાર માનપૂર્વક થતાં નથી, ત્યાં તે પણ જતું નથી.

જ્યાં સત્યને માન અને સ્થાન મળતું નથી, ત્યાં સત્યની સાથે રહેલા આશીર્વાદો-અનેકવિધ લાભો પણ આવી શકતા નથી. ઉલટું તેને ઠેકાણે શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક જડતા, રોગ અને જન્મ-મરણજ રદા કરે છે કોઈ મનુષ્ય સ્વતંત્રપણે અને કશા પણ બંધનવિના સત્યને શોધતો હોય તેને જે કોઈ અટકાવે તો તેવો માણસ ચોર અને લૂંટારા કરતાં પણ વધારે અધમ અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે તે બીજા મનુષ્યની ઉન્નતિમાં વિદ્ય નાખીને તેને મોટું નુકસાન કરે છે.

પ્રભુનું સત્ય એટલું તો વિશાળ, મહાન અને લબ્ધ છે, કે કોઈ પણ ધર્મ કે વ્યક્તિ તેનો એકહથ્થુ ઇન્કારો લઈ શકે નહિ જગતમાં ધર્મોપદેશક અનેક મળી આવશે, પરંતુ ખરો ઉપદેશક 'બીજાઓએ અમુકજ માનવુ જોઈએ' એવો આગ્રહ કરી પણ કરશે નહિ ખરો શિક્ષક તો શિષ્યને તેના પોતાના સળધી તેમજ તેની આંતરશક્તિઓસંબંધી ખરા જ્ઞાનસુધી લાવી મૂકે છે, કે જેથી તે શિષ્ય સત્યનુ ખરૂં સ્વરૂપ પોતાની મેજેજ આગળ વધીને અનુભવી શકે.

એકદેશી શિક્ષકોમા સ્વાર્થ, અહંકારવૃત્તિ અથવા ઐહિક લાભની તૃષ્ણા ચંદેલી હોય છે અને તેથી તે સંપૂર્ણ સત્ય પોતા ત્રિવાય બીજા કોઈ પાસે નથી એવો જોટો દાવો રાખવાવાળો ધર્માધ, નૃર્ણ અથવા કપટી માનસ હોય છે.

એક દેવકો એક ક્વામા ચંદેતો હોતો અને એ ક્વાની બહાર

તે કોઈવાર નીકળ્યોજ ન હતો એક દિવસ સમુદ્રમાં રહેનાર દેડકો એ કૂવામાં આવ્યો. કૂવાવાળા દેડકાએ તેને પૂછ્યું કે “તમે કોણ છો ? અને ક્યા રહો છો ?” તેણે કહ્યું કે “હું અમુક જાતિનો દેડકો છું અને સમુદ્રમાં રહું છું.”

“સમુદ્ર ! સમુદ્ર એટલે શું ? તે ક્યાં છે ?”

“સમુદ્ર એટલે પાણીનો અગાધ જથ્થો અને તે અહીંથી દૂર પણ નથી.”

“તમારો સમુદ્ર કેવડોક મોટો છે ?”

“આહા ! બહુજ મોટો !”

પાસે પડેલો પથ્થર ખતાવીને પૂછ્યું કે “શું આના જેવડો ?”

“અરે એનાથી તો ઘણોજ મોટો”

જે પાટીઆ ઉપર તે બન્ને ઉભા હતા તે પાટીયું ખતાવીને પૂછ્યું કે “શું આના જેવડો ?”

“અરે એ ક્યાને તે ક્યા ? એ તો ઘણોજ મોટો.”

“ત્યારે એનાથી તે વળી કેવડોક મોટો હોય ?”

“ભાઈ ! જે સમુદ્રમાં હું રહું છું તે તો તારા આ આખા કૂવા કરતાં પણ ઘણો વધારે મોટો છે, તારા કૂવા જેવડા લાખો કૂવા તેમાથી ભરી લીધા હોય તોપણ તે સમુદ્ર જરાય ઉણો થાય તેમ નથી.”

“ઢાંગ ! ઢાંગ ! તુ કોઈ બડો કપટી અને જૂઠો જણાય છે ! મારા કૂવામાથી આવ્યો જા, જા આવ્યો જા તારા જેવા ગખી-દાસનુ મારે કામ નથી”

શાસ્ત્રો કહે છે કે “તમે સત્યને જાણશો કે તરતજ તે સત્ય તમને સ્વતંત્ર બનાવશે” જે સત્ય સામે તમારા હૃદયદાર બધ રાખશો-તમારા માની લીધેલા સકુચિત વિચારોને પકડી રાખશો તો તે વિચારો તમને મૂર્ખા અને અવિચારી બનાવશે બુદ્ધિના વિષયો ભણીને ગર્વિષ્ઠ થયેલા ઘણા મનુષ્યોને ઉપલું કથન લાગુ પડે તેમ છે ગાડપણ અથવા મૂર્ખતા એટલે માનસિક વિકાસનું અટકવું તે. ગમે તે કારણસર જે મનુષ્યો સત્યની સામે-એટલે બહુ કહીએ તો પોતાના વિકાસની સામે-પોતાના હૃદયનાં દ્વાર બંધ કરી બેસે છે, તેઓને ગાડાના નામથી નથી બોલાવવામાં આવતા, તોપણ વસ્તુતઃ તેઓ ગાડાજ છે અમુક વ્યક્તિ, અમુક પુસ્તક કે અમુક સંસ્થા તરફથી અમુક વાત જણાવવામાં આવે છે તેટલાજ માટે તે ખરી હોવી જોઈએ, એમ જે કોઈ વગર વિચારેજ

માની બેસે છે, તેનો માનસિક વિકાસ ચટકીજ પડે છે.

જે મનુષ્યો આત્મિક પ્રકાશને અગત્યનો સમજી તેને વધારવાનો શ્રમ લેવાને બદલે બાહ્યસાધનો ને બાહ્યચારોમાંજ વખત ગાળ્યા કરે છે, તેઓની પણ ઉપર પ્રમાણેજ સ્થિતિ થાય છે. માટે નિર્ભય અને દૃઢવ્રતધારી વૅડટ વિટમેનની સાથે આપણે પણ એમજ કહેવું જોઈએ કે—

“ આજ પળથી હરેક પ્રકારની મર્યાદા અને બંધનોથી મારા અંતરાત્માને સ્વતંત્ર માનુ છું. મારી ઇચ્છા પ્રમાણેજ હું ચાલીશ. કેમકે મારી જાતનો હુંજ સર્વથા અને સંપૂર્ણ સ્વામી છું. બીજાઓના કથનનો વિચાર કરીશ અને યોગ્ય લાગતાં ગ્રહણ પણ કરીશ. પરંતુ એમ કરીને કોઈનો તાબેદાર નહિ રહું પણ મને મર્યાદામા રાખનારી સર્વ હદો અને મર્યાદાઓથી હું સાવ છૂટો થઈશ ”

‘ ઈશ્વરનું અમર્યાદિત સત્ય સર્વને માટે એકસરખું ખુલ્લું છે ’ એ વિચારથી આપણને અતિશય આનંદ થવો જોઈએ કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય સત્યને શોધે છે અને તેને સેળવવા માટે હૃદયનું દ્વાર ખુલ્લું રાખે છે, તેટલા પ્રમાણમાં સત્ય પણ તેના હૃદયમાં અવશ્ય સ્થાન લે છે.

જગતમાં જે કાંઈ આપણે માટે જાણવા યોગ્ય છે તે સર્વ, એ સત્યને—એ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનો નિયમ જાણવાથી અને તેને વિવેકપૂર્વક અમલમાં મૂકવાથી—અવશ્ય જાણી શકાય છે અને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જો એ જ્ઞાનને ગ્રહણ કરતાં આવડે તો પછી જગતમાંની સર્વ વસ્તુઓ આપણી પોતાનીજ છે, એમ નક્કી સમજવું.

આપણા અંતરમાં એક એવું મધ્યબિંદુ રહેલું છે, કે જેનામાં આપણે માટે લાયક થઈ પડે તેવી કોઈપણ વસ્તુ-સ્થિતિને પોતા તરફ ખેંચવાનું અગાધ સામર્થ્ય રહેલું છે.

આપણા જીવનમા જ્યારે પણ એવા પ્રસંગો આવે કે જે વળતે શું કરવું અથવા કયો માર્ગ સ્વીકારવો એ આપણને ન સમજાય, ત્યારે નક્કી સમજવું કે, તેમા દોષ આપણો પોતાનોજ છે.

જો દોષનું મૂળ આપણામાજ રહેલું હોય તો તેનો પ્રતીકાર પણ આપણામાંથીજ જડી આવશે જો આપણે નિરતર જાગૃત રહીએ અને આપણી અંદર રહેલા પ્રકાશ અને શક્તિઓનું જો આપણને લાન રહ્યા કરે, તો અમુક સમયે શું કરવું એવા સંશયનો

પ્રસંગજ આવે નહિ કેમકે અંતરાત્માનુ તેજ સર્વદા પ્રકાશી રહેલું છે અને કોઈ પણ વસ્તુને આપણી અને તે પ્રકાશની વચ્ચે આડી ન આવવા દઈએ તોજ આપણે આપણુ ખરું કર્તાવ્ય જાણવું છે, એમ સમજવું.

એક મહાન પુરુષ કે જેણે આંતરપ્રકાશ મેળવ્યો છે અને અમુક પ્રસંગે શુ કરવું અને કેમ કરવું, એવો સંશય ઉઠવાનો જેને પ્રસંગજ નથી; તે આ સંબંધમાં જણાવે છે કે “અમુક જાળત-મા કયે! માર્ગ લેવો એવી જ્યારે તમને શંકા થાય અને માર્ગ-સૂચક જાહ્યસાધનોનો આશ્રય લેવાથી પણ માર્ગ જડે નહિ, ત્યારે એ જાળત વિષે “તમારા આંતરચક્ષુને જોવા દેજો અને આંતર-શ્રવણેન્દ્રિયને સાલજવા દેજો” આ સાદી, સ્વાભાવિક અને સુદર ક્રિયા કાંઈ પણ શંકા, તર્ક અથવા પ્રત્નોસિવાય અરુપલિતપણે થવા દેજો સઘળા ચિકિત્સક પ્રસંગે અને અસાધારણ ગુંચવણના સમયે આપણે આ એક સાદી સૂચનાને લક્ષ્યમાં રાખવી જોઈએ કે “તારા ઓરડામાં દાખલ થા અને દ્વાર બંધ કર” શુ આનો અર્થ એવો થાય છે કે, આપણે આપણા એક જાનગી ઓરડામાં પેસીને અંદરથી તેને તાણુ દેવું? જો અર્થ એવોજ થતો હોય તો સર્વ મનુષ્યો આ શિક્ષણને અમલમાં મૂકી શકે નહિ કેમકે પૃથ્વીપર કે દરિયાપર કે પર્વતપર તે શી રીતે અમલમાં મૂકી શકાય? અને આ ધાર્મિક શિક્ષણ તો સર્વને માટે, સર્વકાળને માટે અને સર્વ સંયોગોમાં અમલમાં મૂકવા માટે છે.

એક અંતરકુરણવાળો મનુષ્ય હતો. તેનું કામ કરવાનું મેજ જે હોલમાં પડયું રહેતું, ત્યાં ઘણા સફળહરથો પોતાનું વ્યાપાર-સંબંધી કામકાજ કરતા હતા અને મોટા સાદે વાતો પણ કરતા; પરંતુ તેની આસપાસ થતા અવાજોથી આ મનુષ્ય જરા પણ સંક્ષોભ પામતો નહિ. પોતાને કોઈ પ્રશ્ન ગહન લાગે, તે સમયે તે પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવાને આ આત્મશ્રદ્ધાવાળો મનુષ્ય તરતજ પોતાની આસપાસ માનસિક પડદો એવી રીતે નાખી શકતો હતો, કે જાણે તે એકાંતમાં જંગલમાં જોડો હોય! તે મૌન અને શાંત દશામાં પોતાના પ્રશ્નસિવાય કાંઈ પણ જોતો કે સાંભળતો નહિ, અને જ્યાસુધી તે પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર તેના અંતરમાંથી ન સ્ફરે, ત્યાસુધી તેની તેજ દિયતિમાં બેસી રહેતો હતો. આને પરિણામે પોતાને મજતા જવાળમાં તે મનુષ્ય કદી પણ છેતરાતો ન હતો.

અંતરમાં સત્યનું દર્શન થાય તોજ હૃદયની ભૂખ ભાગે છે. કેમકે સત્યનું દર્શન થવું એ જંગલમાં અમૃતની વૃષ્ટિ થવાસમાન છે. અંતઃસ્ફુરણવાળા મનુષ્યને પોતાને જોઈતું આધ્યાત્મિક લોજન દરરોજ એ સ્ફુરણદ્વારા મળી આવે છે, પણ આ અંતઃસ્ફુરણનો અમલ-અનુસરણ સત્વર થવું જોઈએ. એમાં વિલંબ થવાથી વગ્ને ખડદો આવી જાય છે અને જો મનુષ્ય તે અંતઃસ્ફુરણ પ્રમાણે ચાલવામાં વધારે ને વધારે વિલંબ કરતો ચાલે તો એવો પણ સમય આવે કે જ્યારે તેના મનમાં ખોટી ભ્રમણાઓ ઉદ્ભવીને અંતઃસ્ફુરણની સાથે હલકી વાસનાઓ પણ લેળવી દે.

આ બાળતમાં આ સર્વમાન્ય નિયમ પણ સ્વીકારવો જોઈએ કે, સત્યને જાણવામાટે સત્યસિવાયની અન્ય સર્વ ઈચ્છાઓ ને દૂર કરો. અને નિઃસંશય સત્ય જાણાયું કે તરતજ તે પ્રમાણે ચાલવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરો. સત્યના જિજ્ઞાસુએ સત્યપ્રત્યેજ અનન્ય પ્રેમ રાખી તે સિવાયની બીજી કોઈ પણ ઇચ્છા ને સ્થાન આપવું જોઈએ નહિ. જો આ પ્રમાણે યથાર્થ ચાલશે તો તમારો માર્ગ સ્વર્ગીય સત્યથી પ્રકાશિત થશે. આ પ્રમાણે તમારા અંતરમાં એ સ્વર્ગીય સત્ય પ્રકટયું, એટલે પછી બહાર તમારા આચરણમાં પણ એ સ્વર્ગીય પ્રકાશ તમને સત્યનેજ માર્ગ દોરવશે. “અદરના ઓરડામાં જવું” એનો અર્થ ઉપર કહ્યો તેજ છે. આનુંજ નામ સત્યજ્ઞાન, આનુજ નામ સ્વર્ગનો પ્રકાશ અને આનુંજ નામ આત્માનો અવાજ સાંભળવો છે. મનુષ્યનું અંતઃસ્ફુરણ સ્વભાવથીજ એવું સ્વસ્થ અને દિવ્ય છે કે જેટલા પ્રમાણમાં તેની ઉપરનો મેલ દૂર કરીને પરમાત્માના તેજને અહણ કરવાને લાયક બનાવીએ તેટલા પ્રમાણમાં તેનાદ્વારા પ્રત્યેક વસ્તુ અને રહસ્ય જાણી શકાય છે. કારણ કે જ્યારે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ખીલે છે, ત્યારે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ-બંને પ્રકારની ઇન્દ્રિયોની શક્તિઓને અને મર્યાદાઓને તે ચોળગી જાય છે હકીકત આવી હોવાથી જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય એ આત્મિક સ્વચ્છતાથી અને દિવ્ય પ્રકાશથી દૂર રહે છે, તેટલા પ્રમાણમાં એ દિવ્ય દૃષ્ટિ, દિવ્ય અચરણ અને અલોકિક રહસ્યો પણ તેનાથી દૂરજ રહે છે.

જેટલા પ્રમાણમાં આપણે ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિની મર્યાદાને ચોળગી જઈએ છીએ અને પરમાત્માનો પ્રકાશ પામતા ચાલીએ છીએ, તેમ તેમ આપણને તે અતર્યામીનો અવાજ વધારે સંભળાવા

લાગે છે, અને જો આપણે તે અવાજ પ્રમાણે વર્ત્યા જઈએ છીએ તો તે અવાજ પણ નિરંતર આપણને ખરોજ માર્ગ દર્શાવે જાય છે જે કોઈ આ પ્રમાણે ઉત્તમ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને તેને આચરણ-અનુભવમાં ઉતારશે, તે મનુષ્ય મરણ પછીજ સ્વર્ગે જશે એમ નથી, પરંતુ અત્યારે, કાલે અને સદાકાળ તે સ્વર્ગમાંજ રહે છે.

આવી સ્વર્ગીય સ્થિતિ સર્વને માટે અને સદાને માટે ખુલ્લી છે જ્યારે પણ આપણે સત્ય માર્ગે વળીએ છીએ, ત્યારે આ સ્થિતિ પણ-જેવી રીતે પવન વાય છે અને પુષ્પ ખીલે છે, તેવી રીતે-આપણા તરફ આવી પહોંચે છે

હા, એ વસ્તુસ્થિતિ કાંઈ ધનથી ખરીદાતી નથી કે તેની અમુક સ્થૂલ કિંમત નથી તે તો એક એવી દશા છે, કે જેનો સાક્ષાત્કાર ધનિક તેમજ દરિદ્રી, સેવક તેમજ શેઠ અને રાજા તેમજ રક સર્વ કોઈ કરી શકે છે, કેમકે પ્રત્યેક મનુષ્ય તેનો એકસરખો અને હકકદાર વારસ છે. જો એકાદ નિર્ધનને પણ તે સ્થિતિનો અનુભવ થાય તો તે એક રાજા કરતાં પણ વધારે ભવ્ય સ્થિતિમાં રહી શકે, અને વધારે ઉમદા જીવન ગાળી શકે.

જો તમારે પણ એ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ, પૂર્ણમાં પૂર્ણ અને વિશાળ-માં વિશાળ જીવન અનુભવવું હોય તો ‘દિવ્ય પરમાત્મચૈતન્યથી તમારૂં આત્મચૈતન્ય ભિન્ન છે’ એ ભૂલભરેલા-અસત્ય ખ્યાલને તુરંતજ દૂર કરો અને તેની સાથે તમારો અભેદ-એકતા હોવાના વિચારને કાયમ કરો. જેટલા વધુ પ્રમાણમાં તમે તે વિચારને વળગી રહેશો, તેટલા વધુ પ્રમાણમાં તમને પણ તેનો વિશેષ ને વિશેષ પરિચય થતો ચાલશે, અને જેમ જેમ એને અનુસરતું જીવન તમે ગાળતા ચાલશો, તેમ તેમ સર્વ હિતકારી વસ્તુઓ તમારા તરફ આકર્ષાઈ આવશે, અને તમને જે કાંઈ કામ કરવાનું પ્રાપ્ત થશે તે કોઈ પણ જાતના ભય કે સંકોચ સિવાય કરી શકશો અને આવતી કાલનો વિચાર આજ નહિ કરતાં કાલપરજ કરવાનું રાખશો. કારણ કે તમને પૂરેપૂરી ખાત્રી થયેલી હોય છે કે, આવતી કાલનો શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક ખોરાક તમને આવતી કાલે મળી આવશેજ, અને તેથી આવતી કાલ ન આવે ત્યાંસુધી તેની તમારે કરીજ કાળજી કરવાની જરૂર નથી.

જો મનુષ્ય ઉપલા સત્ય સિદ્ધાંતમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે છે, તો તે સિદ્ધાંત પણ તેને કદાપિ દગો દેતો નથી. મનુષ્યો અનિ-

શ્રિત-ડગમગતી-શ્રદ્ધા રાખે છે તેથીજ પરિણામ પણ અનિશ્ચિત અને અમંતોષકારક આવે છે પરમાત્મા કરતાં વધારે સત્ય, વધારે ઉત્તમ અને વધારે વિશ્વાસપાત્ર વસ્તુ આ સમગ્ર સાંસારમાં જીજ્ઞાસુ પણ નથી જે સર્વભાવે તેને શરણે જાય છે. તેને તે દગો દે એવી તો કલ્પના પણ કેમજ લવાય? કેમકે તે તો ઉલટો તેને પોતાનું સર્વસ્વ સોંપવાને અને પોતાની ઘરાઘરનો ધનાવધાને સદા વ્યાતુર હોય છે માટે ગમે તે કામ કરતાં, ગમે તે સ્થિતિ માં, દિવસે કે રાત્રે અને સૂતાં કે જાગતાં મનુષ્યે પોતાની અને પરમાત્માની વચ્ચે રહેલા અભેદભાવને યાદ રાખીને તેનેજ અનુસરતું જીવન ગાળવું ઉચિત છે. જીવનનું ઉડામાં ઉંડું રહસ્ય અને તેમાં બેઠેલા એમાંજ રહેલું છે. માત્ર જાગૃતમાંજ એનો અભ્યાસ થઈ શકે છે એમ નથી ઉંઘતાં પણ થઈ શકે માટે ઉંઘના સંબંધમાં પણ આપણે આ રીતે કેટલીક ધ્યાનથી વિચારીશું, કે જેથી તે દિગ્ગંધમાં પણ આપણે યોગ અને પ્રકાશ મેળવી શકીએ

થતું ચાલે છે. આ પ્રમાણે મનને પોતામાંથી તેમજ જે ઉચ્ચ તત્ત્વોની સાથે તે સંબંધમાં આવે છે તેમાંથી અલૌકિક આનંદ મળવા માંડે છે અને ખાવા-પીવાની તથા દરેક પ્રકારના ઉપ-લોગની આસક્તિ ઓછી થતી ચાલે છે. તથા અત્યારસુધી જે હલકી જાતનાં. અપચો કરે તેવાં ખાનપાનો તથા માંસ-મદિરા વગેરે વિકારોને ઉત્તેજિત કરે તેવા પદાર્થોનો ઉપયોગ થયા કરતો હોય તેની તેની રુચિ ઓછી થતી ચાલીને તેને બદલે તે શરીરને જરૂર જોગુંજ પોષણ આપનારો, મગજને શાંત રાખનારો સાત્ત્વિક ખોરાક ખાવાને તે ટેવાય છે. આ પ્રમાણે તેનું શરીર વધારે સાત્ત્વિક, સૂક્ષ્મ અને સારા પરમાણુઓવાળું બનવાથી શરીરને ઘસારો ઓછો પડોચે છે અને જે કાંઈ પડોચે છે તે ત્વરાથી પૂરાઈ જાયને શરીર બહુ નિયમિત અને સમતોલ સ્થિતિમાં રહે છે. શરીરની આવી સ્થિતિ થવાથી તેને નિદ્રાની પણ બહુ ઓછી જરૂર રહે છે અને તે ઓછી નિદ્રા પણ આવા સારા અને સૂક્ષ્મ પરમાણુ-ઓના બનેલા શરીરને ઘણીજ લાલકારક નીવડે છે.

આ રીતે જેમ જેમ શરીર વધારે સૂક્ષ્મ અને શુદ્ધ પરમાણુઓવા-ળું બનતું જાય છે, તેમ તેમ તે જીવાત્માને પણ ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોં-ચાડવામાં સહાયભૂત નીવડે છે, કેવિ પ્રાઉનિ ગે એજ વાત ધ્યાનમાં રા-ખીને કહ્યું છે કે “સઘળી સારી વસ્તુઓ આપણીજ છે; કારણ કે જેમ જીવાત્મા શરીરને મદદ કરે છે, તેમ શરીર જીવાત્માને મદદ કરે છે.”

ઉપલા વિવેચનથી હરકોઈને સમજશે કે, શરીરને વિશ્રામ આપવાને અને લાગેલો ઘસારો પૂરવાને નિદ્રા અત્યંત અગત્યની છે હા, અંતરાત્માને એવા આરામની જરૂર નથી, અને તેથી શરીર નિદ્રાધીન હોય ત્યારે પણ એ તો પોતાનું કામ કર્યાજ કરે છે.

એ અતરાત્માની કામગીરીના ઉંડા જ્ઞાનવાળા પુરુષો જણાવે છે કે, એના પ્રતાપે આપણે ધારીએ તો નિદ્રામાં પણ મુસાફરી કરી શકીએ છીએ. કેટલાક મનુષ્યો નિદ્રામાં જોયેલા દેખાવો, મેળવેલી માહિતીઓ અને બનેલા બનાવોને જગ્યા પછી પોતાના સ્થૂલ મગજમાં પણ લાવવાને શક્તિમાન હોય છે, પણ ઘણાખરા મનુ-ષ્યો તેમ કરવાને સમર્થ હોતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક તો ઉપયોગમાં આવે એવું જગૃત અવસ્થાનું જ્ઞાન પણ ખોઈ દે છે. આ બાબતના અનુભવીઓ જણાવે છે કે, જે આ બાબતને લગતા નિયમો યથાવત સમજવામાં આવે, તો આપણી મરજી

આવે ત્યાં આપણે જઈ શકીએ, અને આપણને થયેલા અનુભવોનું લાન આપણે જાગીએ ત્યારે આપણા સ્થૂલ મગજમાં પણ લાવી શકીએ આ ગમે તેમ હોય તો પણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે, સામાન્ય મનુષ્યોને નિદ્રાસમયે જે પ્રકાશ, જ્ઞાન અને યોગ્ય મળી શકતાં નથી, તે આ બાબતના અભ્યાસીઓ મેળવી શકે છે.

શરીર નિદ્રાધીન હોય, ત્યારે પણ અંતરાત્મા કામ કર્યા કરે છે, તો પછી ઉઘવાના સમયે-શરીર આરામ લેતું હોય ત્યારે પણ તેનો પ્રકાશ મળ્યા કરે અને તે પ્રકાશની છાપ જાગૃત સ્થિતિ-માં પણ મગજ પર પડી શકે તેમ કરવું જોઈએ આ પ્રમાણે બની શકે તેમ છે અને કેટલાક પુરુષોએ તે કામ લાભદાયક રીતે કર્યું પણ છે. ઘણી વાર અંતરાત્મા તરફનો ઉચ્ચ સંદેશો એજ રીતે મળે છે. આમાં અસ્વાભાવિક કશુંજ નથી કારણ કે બાહ્ય-જગત સાથેનો સંબંધ નિદ્રાસમયે બંધ થયેલો હોવાથી આંતરહૃદય તરફનું સ્ફૂરણ આવવાનો એ સમયે બહુજ સંભવ રહે છે. મારા કેટલાક મિત્રો આ રીતે ઉઘમા ઘણું કામ કરી શકે છે અને પોતાના ઇષ્ટ વિષયમાં ઘણો પ્રકાશ મેળવી શકે છે.

સૂવા જતી વખતે મનમાં અમુક સમયે ઉઠવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવાથી તેજ સમયે ઉઠી શકાય છે, એ વાત તો ઘણાના અનુભવ-ની છે. એક સ્ત્રી એક પત્રના ઉપતંત્રીનું કામ કરતી હતી એક વખતે તે પત્રના અધિપતિએ તેને અમુક વિષય પર એક લેખ લખીને સવાર-માં તૈયાર કરી રાખવા કહ્યું. વિષય ઘણો ગહન હતો અને તેમાં ઘણા મુદ્દાઓના જ્ઞાનની જરૂર હતી, પરંતુ તે વિષયમાં તેનું જ્ઞાન ઘણું અપૂર્ણ હતું અને આથી તે સંબંધી પુસ્તકો વાંચીને માહિતી મેળવવા જેટલો સમય ન હતો. આથી તે સ્ત્રી રાત્રે લખવા બેઠી, પરંતુ તેની કલમ ચાલી નહિ વિચારવગર કલમ કેવી રીતે ચાલે? અસ્તુ. નિષ્ફળતા સિવાય બીજું કંઈ તેને જણાયું નહિ. છેવટે થાકીને તેણે ઉઘવાનોજ વિચાર કર્યો અને એ વિષયના સંબંધમાં પોતાને જે માહિતી હતી તે વિચારમાં ગોઠવી પોતાને તે સંબંધી વિશેષ માહિતી ઉઘમા મળે એવી ભાવના અને એજ વિષયનો વિચાર કરતી તે સૂતી અને ભરનિદ્રામાં પડી પ્રાતઃકાળમાં ઉઠતાંજ રાત્રિનો વિષય તેને યાદ આવ્યો. તે થોડીક પણ શાંત પડી રહી, તે વખતે એ વિષયનો આજો લેખ લખાયેલો તેની દૃષ્ટિ આગળ તૈયાર હોય એમ તેને લાગ્યું. તરતજ તે મનવડે એ લેખ વાંચી ગઈ અને

ઉઠીને લુગડાં ઘડવ્યા સિવાયજ કલમ લઇને કાગળપર તે ચીતરી કાઢ્યો । જાણે કોઈ લખાવતું હોય અને પોતે લખતી હોય એમજ એ લેખ તેણે લખી નાખ્યો હતો.

અમુક બાળતપર મન જ્યારે તક્ષીન થયું હોય, ત્યારે જો તેને ખીજી બાળતનો વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર ન પડે તો તે તેની તેજ બાળતનો વિચાર કર્યા કરે છે, અને ઉઘમાં શરીર શાંત હોય ત્યારે પણ મન અને અંતરાત્મા કામ કર્યા કરતા હોવાથી ઉઘવા જતી વખતે જો મનને અમુક વલણ આપવામાં આવ્યું હોય તો મન તે બાળતપર ઉઘમાં પણ વિચાર કર્યા કરવાનું, અને પ્રાતઃ-કાળમાં પોતાના અનુભવોની સ્થૂલ મગજપર પણ છાપ પાડી દેવાનું. કેટલાકે મનુષ્યોનાં મગજપર આ છાપ ઘણી ત્વરાથી પડે છે, ત્યારે કેટલાકને લાંબે કાળે આ બાળતમાં વિજય મળે છે, પરંતુ શાંત રીતે સતત પ્રયાસ કરવાથી આ શક્તિ પણ પ્રાપ્ત તો થાય છેજ.

• મન નિરંતર કામ કરતું રહે છે અને પોતાના સમાન વિચારો-ને પોતાના તરફ આકર્ષવાની તેનામાં શક્તિ હોવાથી, આપણે ઉઘવા પહેલા જેવા પણ વિચારો કરવાની ટેવ પાડીએ તેવાજ વિચારો તે ઉઘમાં પણ પોતાના તરફ ખેંચી શકે છે. આથી આપણે આપણી જાતને જેવી પણ માનસિક સ્થિતિમાં મૂકવા માગતા હોઈએ, તેવી સ્થિતિમાં મૂકી શકીએ અને ઉઘમાં પણ તે સંબંધી ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ તેમ છીએ.

જ્યત અવસ્થા કરતાં નિદ્રાવસ્થામાં આપણી આંતરશક્તિઓ પ્રકાશ મેળવવાને વધારે લાયક હોય છે, તેથી આપણે ઉઘમાં પડીએ, તે પહેલાંના થોડા વખતદરમિયાન મનના વિચારો કેવા રાખવા તે સંબંધમાં આપણે બહુજ સલાહ રાખવાની જરૂર છે અને તે બાળત આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. આપણે જો તેના નિયમો સમજી રહીએ તે પ્રમાણે વર્તીએ તો જ્યત અવસ્થાથી પણ વધારે લાભ એ નિદ્રાવસ્થામાં મેળવી શકીએ.

આ બાળતના અભ્યાસીએ પોતાનો અનુભવ આ પ્રમાણે જણાવે છે કે, અમુક બાળતમાં પ્રકાશ અથવા માહિતી મેળવવાની તમને જરૂર લાગતી હોય-દાખલાતરીકે અમુક બે માર્ગમાંથી કર્યો માર્ગ ગ્રહણ કરવો તે જાણવું હોય-ત્યારે પ્રથમ તો તમે ઉઘવા પહેલાં સર્વ પ્રાણીમાત્ર તરફ પ્રેમ અને શુભેચ્છાની લાગ-ણીથી તમારા મનને ભરી દો. કેમકે એ પ્રમાણે કરવાથી તમે

તમારા મનને શાંત બનાવો છો અને બહારથી પણ તેવીજ શાંત સ્થિતિ તમારા તરફ આકર્ષાઈ આવે છે.

પ્રથમ ઉપર પ્રમાણે શાંત સ્થિતિમાં આવ્યા પછીથી અમુક જોઈતો પ્રકાશ અથવા માહિતી મેળવવાને માટે તમે અવ્યય અને શાન્તચિત્તથી દૃઢ ઇચ્છા કરો અને તે મળશે કે નહિ એવી શંકાને મનથી દૂર કરો; (કારણ કે શાંતિ અને શ્રદ્ધામાંજ તમારૂં બળ રહેલું છે) તથા દૃઢતાથી માનો કે, તમે જાગશો ત્યારે તમને ઇચ્છેલી માહિતી અથવા પ્રકાશ મળીજ શકશે. એ પછી નિદ્રામાંથી જાગો ત્યારે બાહ્યજગતની પ્રવૃત્તિઓ તમારૂં મન આકર્ષે તે પહેલાંજ તમારો અતરાતમા તમારા મગજ પર જે છાપ પાડે તે ગ્રહણ કરવાની સ્થિતિમાં થોડી વાર પડી રહો, અને તે પ્રકાશ અથવા માહિતી તમને મળે કે તરતજ વિનાવિલંબે તે પ્રમાણે ચાલવાને તત્પર થાઓ જેટલા પ્રમાણમાં તમે એ અતરના અવાજને માન આપીને તે પ્રમાણે વર્તવા માડશો, તેટલા પ્રમાણમાં તે અવાજ પણ તમને વિશેષ અને વિશેષ બળથી પોતાનો પ્રકાશ આપ્યા કરશે.

તમે નિઃસ્વાર્થ હેતુથી કે ગમે તો તમારી તદુરસ્તી અને બળવધારવાના હેતુથી તમારી માનસિક શક્તિઓ ખીલવવા માગતા હશો, પરંતુ જો તમે તેને અનુકૂળ તમારા મનની સ્થિતિ રાખશો તો અમુક શક્તિઓની સાથે તમે સંબંધમાં આવશો, તે શક્તિઓ તમારામાં કામ કરવા લાગશે અને તમારૂં ધારેલું પરિણામ લાવી આપશે, એ વાત નક્કીજ છે તમારી ઇચ્છાઓને જરા પણ સંકોચ કે સંશયવિના મનવડે કે સુખથી શબ્દોમાં પ્રકટ કરવાથી સૂક્ષ્મ તત્ત્વમાં તમે એવી ધ્રુજરીઓ ઉત્પન્ન કરો છો, કે જે કોઈ પણ સ્થળે પોતાની છાપ પાડે છે, અને બીજી શક્તિઓને જાગ્રત કરીને તેમજ બીજી શક્તિઓની સાથે મળી જઈને તમારી ભાવનાઓને સફળ કરે છે. જે મનુષ્ય આ બાબતના ઉગ્ર નિયમો અને શક્તિઓને અનુકૂળ રહીને વર્તે છે, તેનાથી કોઈ પણ વસ્તુ સ્થિતિ દૂર રહી શકતી નથી પોતાની અંદર રહેલી શક્તિઓને જે બાણે છે અને જે તેના સદુપયોગ કરે છે, તે મનુષ્યની સર્વ ભાવનાઓ ફળિષ્ઠ થતી ચાલે છે.

ઉઘવા જતી વખતે જેમ જેમ તમે પ્રેમના, શુભેચ્છાના અને શાંતિ તથા સંપન્ના વિચારો ચોતરફ વહેરાવતા રહેશો, તેમ તેમ તમારી નિદ્રા વધારે શાંતિમય, સુખકર અને બળવર્ધક થશે, અને

તમારી શારીરિક, માનસિક આધ્યાત્મિક શક્તિ વધતી જશે.

મારો એક મિત્ર કે જે તેનાં મનુષ્યજાતિપ્રત્યેનાં લક્ષ્યાંકોમાં માટે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, તે જણાવે છે કે, ઘણી વાર તે મધ્યરાત્રિએ એકાએક જાગી ઉઠે છે અને તેજ સમયે તેના મન આગળ વિજળીના ઝળકારાની પેઠે તેને કરવા યોગ્ય કામની રૂપરેખા અથવા યોજના તરી આવે છે. આતરસ્કુરણને ગ્રહણ કરવાની સ્થિતિમાં તે શાંત પડ્યો રહેતો હોવાથી તે યોજનાને વિજયી રીતે પાર ઉતારવાની યુક્તિ પણ તેના આગળ એજ રીતે પ્રકટ થાય છે અને તેને અમલમાં મૂકીને જગતને હેરાત પમાડે તેવી યોજનાઓ, કે જેનો તેને ખીજ કોઈ રીતે ખ્યાલ પણ આવી શક્યો ન હોય તેને તે ચાહુ કરી શકે છે અને તેમાં વિજય મેળવી શકે છે. તે ઉચ્ચ નિયમોને અનુસરીને પોતાનું જીવન ગાળતો હોવાથી પોતાના શરીરના તેમજ મનના પરમાણુઓને ઉચ્ચ પ્રકારના અને સૂક્ષ્મ ધ્રુવરીઓને ગ્રહણ કરી શકે એવા બનાવી શક્યો છે, અને અમુક ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા પાછળ પોતાનું સમગ્ર જીવન તેણે અર્પણ કર્યું છે આ ઉચ્ચ પ્રેરણાઓ કેવી રીતે અને કેના તરફથી આવે છે, એ વાત તે સમજી શકતો નથી દરેક મનુષ્ય આ વિષે કલ્પનાઓ કરશે, પણ તેનું ખરું રહસ્ય તો થોડાજ સમજી શકશે, છતાં આટલું તો સમજી શકીએ તેમ છીએ અને તે સમજવું જરૂરનું પણ છેજ કે, જે મનુષ્ય ઉચ્ચ નિયમો પ્રમાણે પોતાનું જીવન ગાળે છે અને તે નિયમો જાણવાને ઉત્સુક રહે છે, તેનેજ આવી પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

આપણે પણ જે પ્રમાણમાં આપણી સ્થિતિ ઉચ્ચ નિયમોને અનુકૂળ બનાવીશું, તે પ્રમાણમાં દિવ્ય રહસ્યો અને પ્રેરણાઓ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરતા ચાલીશું આ બાળતનો એક ઉંડો અભ્યાસી જણાવે છે કે “જ્યારે શરીર ઉંઘતું હોય, ત્યારે આધ્યાત્મિક ડેળવણી મેળવવી એ કાંઈ બહુ ભારે વાત નથી” જે આપણે આપણી બાહ્યસ્થિતિ ઉપર જેટલું લક્ષ આપીએ છીએ તેટલું લક્ષ આપણી આંતરસ્થિતિ ઉપર પણ આપવા માંડીએ તો એ બાબતમાં પણ આપણને પણ એવોજ અનુભવ થવા માંડશે. આપણી વર્તમાન સ્થિતિ અને ભવિષ્યમાં ધનારી સ્થિતિનો આધાર આપણાજ વિચારો ઉપર રહેલો છે કારણ કે દિવસ કરતાં રાત્રે આપણા વિચાર વધારે જાગ્રત હોય છે અને બાહ્યસૃષ્ટિમાં જ્યારે આપણે ઉંઘતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આંતરસૃષ્ટિમાં જાગ્રત હોઈએ છીએ. એ આંતરસૃષ્ટિ પણ ખરી

દુનિયા છે, અને તેની સારી યા નરસી સ્થિતિનો આધાર મનુષ્યની માનસિક અને નૈતિક ઉન્નતિપર રહેલો છે જે સમયે આપણે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોદ્વારા અનુભવ મેળવતા નથી, તે સમયે આપણે આંતર ઇન્દ્રિયોદ્વારા જ્ઞાન મેળવતા હોઈએ છીએ. માટે આ વિષયની ખરી કિંમત સમજવામાં આવ્યા પછી મનુષ્યને જે કોઈ બાબત ઉપર ખાસ માહિતી મેળવવાની ઇચ્છા થાય, તે વિષય ઉપર તેણે ચિંતાન કરતા કરતાં ઉભી જવું જોઈએ સામાન્ય મનુષ્યોને તો ઉઘમાં માત્ર વૃથા સ્વપ્નજ આલ્યા કરે છે, ત્યારે જાની મનુષ્યો એજ નિદ્રામાથી અનેક અનુભવો મેળવે છે, અને સામાન્ય મનુષ્યમાં પોતાનાં સ્વપ્નોને સમજવા જેટલી પણ શક્તિ હોતી નથી, ત્યારે આગળ વધેલા જીવાત્માઓ પોતાનાં તેમજ બીજાનાં સ્વપ્નોનું પણ રહસ્ય સમજી શકે છે આનું કારણ સમજવાને આપણે દૂર જવું પડે તેમ નથી. મુખ્ય જરૂર એમાં નિર્માણ જીવન ગાળવાની છે, મોઢાની વાતો કંવાની નથી મનુષ્યનું ખરૂં સામર્થ્ય પવિત્ર જીવન ગાળવામાં રહેલું છે. પોતાની ઉચ્ચ ભાવના પ્રમાણે જીવન ગાળવા મથનારને ઉત્તમ સામર્થ્ય અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ તેવો મનુષ્ય જગત માટે પણ બહુ ઉપકારી થાય છે.

ગરુડ આટલી હદીકત જાણ્યા છતાં પણ હિંવાંચનાર અને અભાગનાર ! કનિષ્ઠતારૂપી નરકમાં તમારે હજી ક્યાસુધી પડી રહેવું, તેનો બંધા આધાર તમારી પોતાનીજ મરજી ઉપર છે. જે પણ કોઈ તમે તે નરકમાંથી છૂટવાને ઇચ્છશો, તેજ કાણે તમને તે માર્ગ દેના કોઈ પણ એકે તેમ નથી

અ. પ્રમાણે મનુષ્યને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરાવનાર પણ મનુષ્ય પોતેજ હોય છે ત્યારે પાત્રને બરાબ જીવવાની સ્વર્ગ મેળવવા ઇચ્છશે, ત્યારે દુઃખની પાત્ર મર્વ શક્તિઓ તેને તે કામમાં અવગત માર્ગ આપશે.

મનુષ્ય જ્યારે પ્રત્યક્ષમા જાત્રનસ્થિતિમાં આવે છે, ત્યારે તેનું અગત્ય એવી સ્થિતિમાં હોય છે કે તેના ઉપર વધારે ઉંડી છાયા પડી શકે એ રસ્યે તેના બાજુ દુનિયા સાથેના મર્વ અબંધ છે એ વાતને માટે બંધ પડી ગયા હોય છે વળી મન પાત્ર વચ્ચે સ્વપ્નજ અને સ્વભક્તિક સ્થિતિમાં હોઈને છળી પાડાને તેમજ કંઈક કે જાની કિંદે તત્ત્વજ અગત્ય થઈ શકે એવી સ્થિતિમાં હોય છે. પ્રત્યક્ષમા સ્થિતિની પ્રવૃત્તિ કરી શકે, મનની સ્થિતિ અગત્ય થાય તેવાં જાત્ર ઉપર મનની સ્થિતિ મનમાં આ

અને સાચા વિચારો સ્ફૂરી આવે છે ઘણા લોકો પ્રાત કાળમા વધારે સારૂ કામ કરી શકે છે, તેનું પણ આજ કારણ છે. માનવજીવન ને ઉત્તમ બનાવવામાં એ સમય ઘણોજ ઉપયોગી છે એ સમયે મન દેરા કાગળ જેવું રહેતું હોવાથી તેની પ્રવૃત્તિને આપણે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે ઘણાજ ઉચ્ચ માર્ગ તરફ વાળી શકીએ-એટલે કે મનને અમુક મનગમતા ઉચ્ચ પ્રકારનું વલણ આપી શકીએ-તેમ છીએ

દરરોજ પ્રાતકાળનો સમય એજ આરંભનો સમય છે. એ સમયે આપણે જાણે કે જીવનની શરૂઆતજ કરતા હોઈએ તેમ ભૂતકાળને ભૂલી જવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને સ્મરણમા રાખવું જોઈએ કે, જેમ આપણી આજની સ્થિતિ આપણા ભૂતકાળપરથી રચાયેલી છે, તેજ પ્રમાણે આપણા આવતી કાલના-ભવિષ્યના જીવનનો આધાર પણ આપણા આજના વર્તમાન જીવન ઉપરજ રહેલો છે. માટે જેમ ગઈ કાલનો વિચાર કરવાની આપણને જરૂર નથી, તેમ આવતી કાલનો વિચાર પણ આવતી કાલપર રાખીને આજે તો માત્ર આજનોજ વિચાર કરવો જોઈએ

“દરરોજ નવો પ્રારંભ થાય છે, દર સવારે દુનિયા નવી જન્મે છે. હે દુ ખ અને પાપથી કે ટાળેલા મનુષ્યો! જીઓ જીઓ, તમારે તેમજ મારે-દરેકને માટે આશાનું નવું કિરણ સ્ફૂરે છે”

“ભૂતકાળ ભૂતમા લીન થઈ ગયો, કામ થઈ ગયા, આસુ રેડાઈ ગયાં ગઈ કાલની ભૂલો ગઈ કાલે ઢાંકી દીધી. ગઈ કાલના અસહ્ય ધા ગત્રિના શાંતિજનક પ્રભાવથી રૂઆયા.”

“હવે ભૂતકાળને જવા દો, થયું તે ન થયું થવાનું નથી. ભવિષ્ય આપણા હાથમા છે અને તેને સુધારવા માટે વર્તમાન કાળ-આજનો દિવસ પણ આપણા હાથમા છે”

“આજે આકાશ નવીન પ્રકાશથી ઝળકે છે આજે પૃથ્વી નવા જીવન સાથે જન્મ લેતી જણાય છે, કે ટાળેલા અવયવો શાંત ગત્રિ વીત્યા પછી સૂર્યનો પ્રકાશ મેળવવાપૂર્વે પ્રાત કાળના ઝાંકળના રનાન કરી પૂર્ણ માન્ત બનીને ધીમેથી ઉડતા નજરે પડે છે.”

“દરરોજ નવો પ્રારંભ થાય છે હે મન! મધુર ગીત સાંભળ અને ભૂતકાળના પાપો, શોકના પ્રસંગો, ગુચવણભરેલા પ્રત્યેક આવન-રી આપત્તિ, એ સર્વ ગમે તેટલું હોય તો પણ ધર્મધારણુ

કરીને નવા દિવસની સાથે તું પણ નવુંજ જીવન ગાળવા માંડ ”

પ્રાતઃકાળનો એક કલાક, અહા ! તેમાં કેટલું બધું ભવ્ય, ઉમદા અને શાશ્વત જીવનનો અનુભવ કરાવવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે ! માટે ભૂતકાળને ભૂલી જઈને અને ભવિષ્યનો વિચાર દૂર કરી દઈને તે કલાકથી નવુંજ જીવન ગાળવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરો. ખીજો કલાક આવે નહિ ત્યાંસુધી તેનો વિચારસરખો પણ કરતા નહિ. કેમકે ઉગ્ર ચારિત્ર રચવાનું અને ઉગ્ર વિચારો તથા સંયોગોને આકર્ષવાનું ખાસ રહસ્ય અને બળ આ પ્રાતઃકાળના કલાકમાં રહેલું છે. મનુષ્યે કલ્પના કરી હોય એવી ઉમદામાં ઉમદા જીંદગી આ સમયનો સદુપયોગ કરવાથી બનાવી શકાય તેમ છે કારણ કે એવી એક પણ ભવ્ય વસ્તુ કે સ્થિતિ આ વિશ્વમાં નથી કે જેના તરફ સતત પ્રયાણ કરનાર તેનાથી બેનશીબ રહી શકે.

દરેક મનુષ્ય આ પ્રયોગ અજમાવી શકે તેમ છે. જગતમાં એવો એક પણ મનુષ્ય નથી કે જે પોતાની ઉગ્ર ભાવના પ્રમાણેનું જીવન એક કલાક ગાળી ન શકે. ધારો કે, તેમ કોઈ ન પણ કરી શકે, પરંતુ જો તે પોતાના પ્રયત્નમાં દૃઢ આગ્રહવાળો હોય તો ‘જેવાની તરફ તેવું આકર્ષાય છે’ તે નિયમ પ્રમાણે તે પ્રયત્નશીલ મનુષ્ય દરેક કલાકે પોતાના ઉગ્ર ધ્યેયની સમીપ તો આવતોજ ચાલે છે. બીજા કલાકે એથી પણ વધારે સમીપ તે આવતો ચાલે છે, અને એમ કરતાં કરતા એવો સમય પણ આવી પહોંચે છે, કે જ્યારે તે ઉગ્ર સ્થિતિ તેને માટે સ્વાભાવિક બનતી ચાલે છે અને તેનાથી વિરુદ્ધની અથવા ઉતરતા પ્રકારની સ્થિતિ તેને માટે અસ્વાભાવિક બની જાય છે !

આ પ્રમાણે વિશ્વના ઉગ્રમાં ઉગ્ર તત્ત્વ-પરમાત્મા-પ્રત્યે જે કોઈ પ્રેમ કરે છે અને સળધમાં આવવા મથે છે, તેની સાથે તે સર્વોગ્ર પર્માત્મ-તત્ત્વ પણ પ્રીતિ અને પરિચય વધારતું ચાલે છે અને તેને પરિણામે હુનિયામાંના સર્વ શુભ તત્ત્વો તેને અનુકૂળ થઈ મદદ કરતા ચાલે છે, કારણ કે તે તેઓ સર્વના મૂળને અનુકૂળ થતા શીખ્યો છે

પ્રકરણ ૬

સંપૂર્ણ શાન્તિ

પરમાત્મા શાન્તિના અગાધ સાગરરૂપ હોવાથી જે પણે આપણે પરમાત્માની સાથે આપણું ઐક્ય અનુભવીએ છીએ, તે પણે આપણા તનમનમાં શાન્તિનો પ્રવાહ વહેવા લાગે છે. કારણ કે જ્યાં શાન્તિની સાથે એકતા સધાય ત્યાં શાન્તિ રેલાવીજ ભેઈએ. આ પ્રકારે દેવી અતઃકરણવાળા બનવું, એજ પ્રભુમય જીવન અને યથાર્થ શાન્તિ છે આપણે ઈશ્વરરૂપજ છીએ, એ સત્યનું આપણને ભાન થાય અને તેને અનુસરીને જીવન ગણાય તો સમજવું કે હવે આપણે દેવી અતઃકરણવાળા બન્યા છીએ. એવા દેવી અતઃકરણકારાજ પરમાત્મા સાથે વધુ ને વધુ એકતાનો—અને પૂર્ણ શાન્તિનો અનુભવ થશે.

ચારે બાજુએ નજર ફેરવતાં આપણને જણાય છે કે, લાખો સ્ત્રીપુરુષો ચિંતામાં ડૂબી રહેલા છે અને શાન્તિરૂપીવાયુનો તેમને સ્પર્શ પણ થતો નથી. મનથી, શરીરથી તેમજ બાહ્ય સ્થિતિથી કંટાળીને તેઓ શાન્તિ મેળવવાને માટે અનેક સ્થળે ફરે છે અને હતાચ સમગ્ર પૃથ્વીનું પર્યાટન કરે છે, તોપણ તેમનો સર્વ પ્રયત્ન વ્યર્થ બાય છે એથી તેમને શાન્તિ મળતી પણ નથી અને મળવાની પણ નહિ કારણ કે જે સ્થળમાં તે નથી ત્યાં તેઓ તેને શોધે છે શાન્તિનું સ્થાન તો અતરમાજ છે અને જો અંતરમાં શાન્તિ ન શોધાય તો બીજે કોઈ સ્થળે તે મળી શકવાની નહિ

શાન્તિ બાહ્યપદાર્થોમાં કે જગતમાં નથી પણ પોતાના આત્મામાં જ રહેલી છે તેને બહારથી મેળવવાને માટે આપણે ગમે તેટલા માર્ગો લઈએ પ્રયત્નો કરીએ, નાના પ્રકારના ભોગ ભોગ-દાઓ અને જગતના દરેકે દરેક સ્થળમાં ખોળીએ, તોપણ તે આપણને મળનાર નથી કારણ કે જ્યાં તે છેજ નહિ, ત્યાંથી તે કેવી રીતે મળી શકે ? એને માટે તો સનુષ્ટ જે પ્રમાણમાં પોતાની બાંહેધારની ઇચ્છા અને વાસનાઓને સયમમાં રાખી અંતઃપરમાત્મા આદેશ મુજબ વર્તે છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે સત્ય આનંદ અને

યથાર્થ શાન્તિ અનુભવી શકે છે. એમ કરવાને બદલે મનુષ્યો જેટલા પ્રમાણમાં વાસનાઓના આદેશ પ્રમાણે વર્તે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેઓ અધિક રોગી, દુઃખી અને અસંતોષીજ બને છે.

ઈશ્વરની સાથે ઐક્ય સમજવામાં અને સાધવામાંજ શાન્તિ રહેલી છે. જેવી રીતે બાળક પોતાની સાથે સ્વાભાવિક પ્રેમ અને ઐક્ય રાખીને સુખ-શાન્તિમા રહે છે, તેવીજ રીતે આપણે માટે પણ આપણા પરમ પિતાની સાથે એકતા સમજવા અને સાધવામાં સુખ-શાન્તિ રહેલાં છે જે મનુષ્યોએ અનંત શાન્તિસ્વરૂપ પરમાત્મા સાથે ઐક્ય જાણ્યું અને અનુભવ્યું છે. તેઓના જીવનમાં આનંદ ઉભરાઈ જાય છે. આ સખધમાં મારા એક યુવક મિત્રનું મને સ્મરણ થઈ આવે છે. તે ઘણા વર્ષ સુધી ણિમાર હાલતમાં હતો, તેનામાંથી આરોગ્યનું તેજ તદ્દન ઉડી ગયું હતું, મગજ કમજોર બન્યું હતું, જીવનમાં આનંદ આપનાર તેને કંઈ પણ લાસતું ન હતું, સર્વ બાબતોએ નિરાશાજ નિરાશા જણાતી હતી અને તેને જોનારને પણ તેને માટે નિરાશાજ ઉત્પન્ન થતી હતી. પરંતુ પાછળથી જ્યારે તેજ મનુષ્ય સર્વશક્તિમાન પરમાત્માની સાથે એકતાનો અનુભવ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેના અતઃકરણમાં દિવ્ય શક્તિ અને દિવ્ય આરોગ્ય દાખલ થવા માંડ્યાં, અને પરિણામે હાલમાં તે સંપૂર્ણ આરોગ્ય ભોગવે છે. હવે મને જ્યારે પણ તે મિત્ર મળે છે, ત્યારે તેનો ચહેરો જાણે એમજ કહેતો જણાય છે કે “જીવન અસાર નથી, પણ જીવવાયોગ્ય છે.”

એક પોલીસનો અમલદાર મારો સ્નેહી છે તે જ્યારે પોતાનું કામ પૂરું કરી સધ્યાસમયે પોતાના ગૃહ તરફ વળે છે, ત્યારે તેના મનમાં તેમજ શરીરમાં પરમાત્મા સાથેની એકતાની લહેર ચોટલી તો ઉભરાઈ જાય છે કે જેને લીધે, તે જમીનપર ચાલે છે કે કોઈ શક્તિ તેને અદ્ધર ચલાવે છે તેનું પણ તેને ભાન રહેતું નથી !

આ પ્રમાણે એકતાનો અનુભવ કરનાર સર્વથા નિર્ભય બને છે “પરમ શક્તિમાન પરમાત્મા મારા રક્ષક છે” એવો તેને દૈવ વિશ્વાસ હોવાથી નિર્ભયતા પણ વધતી ચાલે છે આવા મનુષ્ય માટે એમ પણ કહી શકાય કે “કોઈ પણ શસ્ત્ર કે અસ્ત્રનો આઘાત તેને થતો નથી, રોગ થતો નથી, કુદરત પણ તેને અનુકૂળ બને છે અને જંગલી હિંમક પશુઓ પણ તેના આગળ શાંત થઈ જાય છે.”

આવી અમોઘ શક્તિ જેમના જીવનમાં પ્રકટ થતી દેખાય છે, તેમનામાં બાણે એક પ્રકારની વશીકરણ વિદ્યા હોય એવું બહારના મનુષ્યોને લાગે છે

જે સમયે આપણે ભય પામીએ છીએ, તેજ સમયે તે ભય-જનક વસ્તુને આપણા તરફ આકર્ષાઈ આવવાનું દ્વાર પણ આપણે ખુલ્લું કરીએ છીએ જે મનુષ્ય કોઈ પશુથી ભય પામતો નથી, તે મનુષ્યને તે પશુ પણ હેરાન કરતું નથી ડરવાથીજ ભયજનક વસ્તુ આપણા તરફ આકર્ષાય છે કૃતરા જેવું પ્રાણી પણ મનુષ્ય-ને લાગેલો ભય તરત સમજી જાય છે અને ત્યારેજ તે તેને કરડવા-નું સાહસ કરે છે માટે જેટલા પ્રમાણમાં પરમાત્મા સાથેની આપણી એકતા આપણે અનુભવીશું તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણે શાંત અને નિર્ભય થઈ શકીશું, અને તે પછી જે નાની નાની બાબતો પ્રથમ આપણને ઉશ્કેરતી હતી, તેનાથી આપણે ઉશ્કેરાઈશું નહિ વળી આવાં મનુષ્યો બીજા મનુષ્યોથી છેતરાતાં પણ નથી, કારણ કે તેઓ બીજાઓના હૃદય વાચી શકે છે અને સામા મનુષ્યોના અંતરનો હેતુ સમજી શકે છે

એક દિવસ એક ગૃહસ્થ મારા એક મિત્રને મળ્યા અને બહાર-નો શિષ્ટાચાર દર્શાવી બોલ્યા કે “આપના દર્શનથી મને આજે બહુ-આનંદ થયો છે” મારા મિત્રે વિજળી જેવી અપળતાથી તેના વિચાર બાણી લઈને તેની આંખ સામે દૃષ્ટિ રાખી જવાબ વાળ્યો “ના, તમે ભૂલ કરો છો, મને મળવાથી તમને આનંદ નથી થયો, પણ ઉલટું તમારું ચિત્ત ખિન્ન થયું છે, એમ તમારા ચહેરા ઉપરથી જણાઈ આવે છે” તે ગૃહસ્થે પણ સરળતાથી જવાબ વાળ્યો કે “આ બાહ્ય શિષ્ટાચારના જમાનામાં અદર ગમે તે હોય પણ બહારથીતો આનંદ બતાવવો જોઈએ” મારા મિત્રે ફરીથી તેની દૃષ્ટિ સામે તાકીને જવાબ વાળ્યો કે “ભાઈ! તમે ભૂલ કરો છો. તમારા હૃદયમાં એક વાત હોવા છતાં બોલવામાં બીજી વાત જણાવો, એવી કુટિલતા જવા દઈને જે તમારા હૃદયમાં હોય તેજ કહી દેવાની જો તમે દેવ પાડશો, તોજ તમને તમારા પોતાના મહત્ત્વનો બ્યાલ આવશે અને એવાજ સદાચારથી તમે વિજયી નીવડશો”

ઉપર પ્રમાણે આપણે પણ લોકોની પરીક્ષા કરતા શીખીશું, ત્યારે આપણને પણ છેતરાવાના કે નિરાશ થવાના ઓછાજ પ્રસંગ આવશે અને આપણે પણ કોઈને ઉંડા આશ્ચર્યને અહાવી દઈશું

નહિ. કેમકે અસત્ય લાંબો વખત ટકી શકતું જ નથી. પરીક્ષા કરવાની શક્તિને અભાવે ઘણી વખત આપણે બીજાની હઠબહાર પ્રશંસા કરીએ છીએ, પણ આપણે આ રીતે ખરી મિત્રતા બતાવતા નથી.

શાન્તિસ્વરૂપ પરમાત્મા સાથેના એક્યનો જો આપણને યથાર્થ ખ્યાલ આવે તો પછી અમુક વ્યક્તિએ મને નુકસાન કર્યું, એવા વિચાર આવીને આપણી શાન્તિનો ભંગ કરી શકશે નહિ. જે સત્ય અને ન્યાયનાં તત્ત્વો અખિલ વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલાં છે અને જે તત્ત્વોજ અતે વિજયી નીવડવાનાં છે, તે તત્ત્વોને અનુસરીને જો આપણે આપણું જીવન ચલાવીએ તો પછી આપણી શાન્તિમાં કદાપિ ભંગ થશે નહિ.

આપણને પરમાત્મા સાથેના આપણા એક્યનો ખ્યાલ આવે તો પછી આપણા મિત્ર અથવા સંબંધીઓના મૃત્યુથી કે આધિ-વ્યાધિથી આપણને વ્યાકુળતા થશે નહિ. કારણ કે આપણને ખબર હોય છે કે, મૃત્યુ કાંઈ માણસનું પોતાનું થતું નથી, પણ તેના દેહનું જ થાય છે અને એ મરેલો કહેવાતો મિત્ર પોતે તો અનંત ચેતન્યનોજ એક અંશ હોઈને સદાને માટે અજર અમર જીવન-રૂપ જ છે. શરીરના પડવાથી કાંઈ તેના અજર-અમરપણામાં હાની પહોંચતી નથી. આવી આપણને અડગ ખાત્રી હોવાને લીધે આપણે નિરંતર શાંતિમાં જ રહીએ છીએ. એટલું જ નહિ પણ બીજા જે નિર્બળ મનુષ્યો આવા જ્ઞાનના અભાવે ઉદ્વેગ પામતાં હોય, તેઓને પણ આપણે એમજ કહીએ છીએ કે —

“ હે પ્રેમાળ મિત્રો ! જ્ઞાન મેળવેા અને તમારાં આંસુ લૂછી નાખો તમે જે શરીરને વળાવ્યું તે તો એક પણ આંસુને માટે યોગ્ય નથી. કારણ કે તે તો એક એવી વ્દી છીપજેવું છે કે જેમાં મોતી હતું તે ઉડી ગયું છે અને હવે તે છીપ નકામી છે, માટે તેનું ચિંતન જવા દો અને તે મોતી-તે આત્મા તો અત્યારે પણ હયાત જ છે ”

વિયોગના સંબંધમાં પણ આ વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, આત્માને કશી મર્યાદા નથી અને જે જીવાત્માની વચ્ચેનો સંબંધ, આદિ તો બને જીવાત્માઓ શરીરમાં હોય અથવા એક જ જીવ શરીરમાં હોય અને બીજો શરીરવહિત સ્થિતિમાં હોય તોપણ થઈ શકેલો સંબંધિત છે, અને જે પ્રમાણના મનુષ્ય ઉગ્ર આત્મિક દશાનો અનુભવ કરે છે, તે પ્રમાણમાં તેવો સંબંધ રાખવાની

શક્તિ પણ તેનામા ગુપ્ત હતી તે પ્રકટ થતી જાય છે.

આપણે આપણા હૃદયનાં ઠારજે વસ્તુને માટે ખુદલાં મૂકીએ, તેજ વસ્તુ આપણને મળે છે પ્રાચીનકાળમા લોકો ઈશ્વરી દૂતો-ફિરસ્તાઓને જોવાની પ્રણા ઇચ્છા કરતા હતા અને તેમને તેઓ જોઈ પણ શકતા હતા. તેઓ ત્યારે જોઈ શકતા તો પછી અત્યારે આપણે ન જોઈ શકીએ, એવું કાંઈજ નથી, કારણ કે સૃષ્ટિના મહાન નિયમો તે સમયની પેઠે અત્યારે પણ એકસરખી રીતે કામ કરી રહ્યા છે હાલમાં એ દેવદૂતો આપણા જોવામા નથી આવતા તેનું પણ એજ કારણ છે કે, આપણે તેમને આમંત્રણ આપતા નથી, અથવા તો તેઓ આવી શકે તેવી અનુકૂળ સ્થિતિ આપણે કરતા નથી, અને જે ઠાગ્રથી તેઓ આવી શકે તેમ હોય છે, તે ઠારોને આપણે ખુદલાં રાખવાને બદલે બંધ રાખી મૂકીએ છીએ.

શાંતિના અપાર સાગરસ્વરૂપ પરમાત્માની સાથે જેમ જેમ આપણો સંબંધ વધતો ચાલશે, તેમ તેમ આપણામાં શાંતિ પણ વધતીજ ચાલશે, અને જ્યાં જ્યાં આપણે જઈશું, ત્યાં ત્યાં પણ એ શાંતિની સુવાસ પણ સાથે લેતા જઈશું જેટલા પ્રમાણમા પરમાત્માનું પરમ શાંતિદાયક ચૈતન્ય ઝીલવાને આપણા હૃદયના ઠાગ્ર આપણું ખુદલા કરીશું, તેટલા પ્રમાણમા શાંતિને પણ આપણે આપણામા જરૂર આકર્ષી શકીશું, અને જેટલા પ્રમાણમાં તે શાંતિ આપણી પાસે હશે, તેટલા પ્રમાણમા આપણે બીજાઓને પણ શાંતિ આપી શકીને આપણી ચારે બાજુએ આશીર્વાદનો પ્રવાહ વહેવડાવી શકીશું.

જેને એ આત્મશાંતિ મળી હોય, એવા માણસના સંબંધમા આનવાથી આપણને પણ આનંદજ ધાય છે, ચિંતા અને ઉદ્વેગ દૂર ધાય છે અને મગજપરનો બોલો દૂર થતો લાસે છે જગતમા એવા મનુષ્યો સર્વત્ર શાંતિ અને આશીર્વાદનોજ પ્રવાહ ફેલાવતા હશે જે જ્યાં દિલગીરી જુએ ત્યાં તેઓ આનંદ ફેલાવે છે, તારા હોય ત્યાં ધૈર્ય ઉપજાવે છે, નિરાશા હોય ત્યાં આશા આપે છે અને નિર્બળને સજાળ બનાવે છે.

તત્ત્વમાનિ “તુ તેજ છે” અથવા સોડહ ‘તે હું હું’ આ વસ્તુને અનુદાન પામના મહાપુરુષ જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં તેજસવંતી શક્તિ તેને કે નકે તેણે પોતાનું નિધ્યખિંદુ શોધી કાઢ્યું છે અને તે વિદિમા એકજ નિધ્યખિંદુ છે અને તે પરમાત્માની

અનંત ચૈતન્યશક્તિ-ચિત્શક્તિ છે. જગતના સર્વ વ્યવહારની સ આલોક એજ શક્તિ છે. જે પણ માણસે એ મધ્યખિંદુને શોધ્યું હોય છે, તેવોજ માણસ તે ચિત્શક્તિ સાથે ઐક્ય અનુભવી શકે છે અને તેજ જીવનમુક્ત છે, કારણ કે પરમાત્મા તેનોજ આત્મા છે.

આવા પુરુષની શક્તિની પણ સીમા નથી. કારણ કે સર્વ શક્તિ-ઓનું ઉદ્ભવસ્થાન જે પરમાત્મા તેની સાથે તેને એકતાનો સંબંધ હોવાથી તે સર્વ સ્થળેથી પોતાની તરફ શક્તિને આકર્ષે છે. પોતાના અમાપ બળનું તેને ભાન હોવાથી સર્વ બાબતોએ બળના વિચારોને તે મોકલે છે અને તેમ કરીને-સરળે સરળા પદાર્થ આકર્ષાતા હોવાના નિયમ પ્રમાણે-તે પોતાના પ્રત્યે પણ બળનાજ વિચારો ચોતરફથી આકર્ષે છે અને વિશ્વમાની અસામાન્ય વસ્તુ સ્થિતિઓની સાથે તે ઐક્ય અનુભવે છે.

“ જેની પાસે હશે તેને આપવામાં આવશે ” આ બાઈબલના વાક્યમાં કુદરતી નિયમનું સ્પષ્ટીકરણ છે તેના બલિષ્ઠ, નિશ્ચયાત્મક અને સામર્થ્યયુક્ત વિચારો સર્વ બાબતોથી તેને વિજય અપાવે છે અને તે દ્વારા સર્વ બાબતોથી તેને સહાય મળે છે. તેની ભાવના પ્રમાણેજ તેની વિચારસૃષ્ટિ રચાય છે અને તે વિચાર-સૃષ્ટિ ધીમે ધીમે સ્થૂલસૃષ્ટિરૂપે પણ પરિણમે છેજ કારણ કે વિચારો અદૃશ્યપણે કામ કરતા હોય છે, તોપણ તે વહેલા કે મોડા સ્થૂલ રૂપમાં પણ પ્રકટ થાય છે.

આવા મનુષ્યને ભયના કે નિષ્ફળતાના વિચાર આવતાજ નથી. કદાચ આવો કોઈ વિચાર તેના હૃદયમાં ઉદ્ભવે તોપણ તે તરતજ તેને પોતાની મનોસૃષ્ટિમાંથી દૂર કરે છે અને તેથી બાહ્ય-સૃષ્ટિમાંથી આવા વિચારો તેના તરફ ખેંચાતાજ નથી કારણ કે વિચાર પણ બીજા પોતાના જેવાજ વિચારોને પોતા તરફ આકર્ષે છે. આ કારણથી તેની આસપાસ રહેલા બીકણ, અસ્થિર તથા અશુભદર્શી માણસોના નિર્બળ અને નિરુત્સાહી વિચારો તેના પર અસર કરી શકતા નથી જે કોઈ નિર્બળતા અને ભયનાજ વિચારો કર્યા કરે છે, તેની માનસિક શક્તિ અને શરીરબળ પણ ઘટતાં ચાલે છે તથા વિશ્વમાં રહેલા કનિષ્ઠ વિચારો તેના તરફ ખેંચાઈ આવતા હોવાથી તેનીજ તેના પર અસર થવા લાગે છે આ પ્રમાણે તે શક્તિ હીન થતો જાય છે તેમાં પણ કુદરતનોજ કાયદો પોતાનું કામ કરે છે માણસના વિચાર જેમ જેમ જોગ પડતા ચાલે છે, તેમ તેમ

તેવાજ પ્રકારના વિચારો તેના અંતરમા ઉત્પન્ન થાય છે; અને બહારથી પણ તેવાજ વિચાર તે ખેંચે છે આથી ધૈર્યના વિચાર કરનાર માણસમા ધૈર્ય વધે છે અને લયના વિચાર કરનારમા નિર્બળતા આવે છે હકીકત આવી હોવાથી જેનામાં શ્રદ્ધા અથવા ધૈર્ય હોય છે, તેજ સંયોગોનો સ્વામી બનીને પોતાના શક્તિ જગતમાં પ્રદર્શિત કરે છે, અને જેનામા શ્રદ્ધા-અર્થાત્ ધૈર્ય હોતા નથી, તે લય અને આગામી આપત્તિઓનો વિચાર કરીને સંયોગોને આધીન થઈ રહે છે.

આ પ્રમાણે મનુષ્યને જે જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે સ્થિતિનો ઉત્પન્ન કરનાર તે પોતેજ હોવાથી ક્લિત થાય છે કે, પોતાની સ્થિતિ કેવી બનાવવી, એ તાત્ દરેકના પોતાનાજ ઉપર આધાર રાખે છે. આ દૃશ્યજગતની દરેક વસ્તુ ઉપજવાનું મૂળ ઠેકાણુ અદૃશ્ય અને આધ્યાત્મિક વિચારસૃષ્ટિમા રહેલું છે, કારણકે દૃશ્યજગત એ કાર્યરૂપ છે ને અદૃશ્યજગત એ કારણરૂપ છે મનુષ્ય અદૃશ્ય વિચારસૃષ્ટિમા જેવું જીવન ગાળે છે, તેવુંજ ધીમે ધીમે દૃશ્ય-સ્થૂલ સૃષ્ટિમા પણ પ્રકટ થતું બાય છે. માટે જો તેણે પોતાની બાહ્ય-સ્થૂલ પરિસ્થિતિ બદલવી હોય તો પ્રથમ તેણે અદૃશ્ય જગતમા-પોતાની આત્મસ્થિતિમા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. મનુષ્યોને જો આ સિદ્ધાંતનો યથાર્થ ખ્યાલ આવે તો નિરાશામાં ગરક થયેલા હબરો મનુષ્યો ધૈર્ય ધારણ કરીને કામ કરવા લાગશે અને વિજય પ્રાપ્ત કરશે તથા પીડા પામતા અને રોગથી રીખાતાં અનેક મનુષ્યો બળ અને તદુરસ્તી મેળવી શકશે અને શોકમા મગ્ન થયેલા હબરો મનુષ્યો આનંદી થશે

લયની શુભામગીરીમા રહેલા જે હબરો મનુષ્યો આપણી આસપાસ નજરે પડે છે, તેઓ ખરૂંજોતા શક્તિસપન્ન અને પરાક્રમી હોવાં જોઈએ, છતાં નિરુત્સાહી અને નિર્બળ જણાય છે તેઓની શક્તિ મદ પડી ગયેલી જણાય છે, પ્રયત્ન શિથિલ જણાય છે અને ચારે બાજુએ તેઓને લયજ લય દૃષ્ટિએ પડે છે અમુક વસ્તુની તળીનો લય, ભૂખમગ્નનો લય, લોકમતનો લય, અમુક વ્યક્તિઓના ખાનગી અભિપ્રાયનો લય, આગામી આપત્તિનો લય, મદવારનો લય, મગ્નનો લય-આવા વિવિધ પ્રકારના લયનાર્થી હોઈ ને હોઈ પ્રકાશના લયમા મનુષ્યો સપડાયેલાજ ન્હા રહે છે. પણ મનુષ્યોને તો લય રાખવાની ટેવજ પડી ગયેલી હોય

છે. જગતમાં ભયના વિચાર પણ સર્વત્ર વાતાવરણમાં ઘૂમી રહેલા હોવાથી તેમના તરફ ચારે બાજુએથી તેવા વિચારો આકર્ષાય છે. “મારા ઉપરિ નારાજ થશે, હું નિર્ધન થઈ જઈશ, મને નોકરીથી અલગ કરશે, મારો ધંધો નહિ ચાલે” એવા એવા અનેક વિચારો કરીને જે દશાથી ભય પામવામાં આવે છે, તેજ દશાને મનુષ્યો પોતા તરફ આકર્ષે છે.

ભયથી કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ નથી અને હાનિ સર્વથા છે. કોઈ એમ પણ કહેતું જણાય છે કે “હું જાણું છું કે, ભયથી હાનિ છે, પરંતુ શું કરું ? તેનો ત્યાગ કરવાનું મારામાં સામર્થ્ય નથી” આવું કહીને તે એમજ સૂચવે છે કે, તેના પોતાના સ્વરૂપનું અથવા પોતે કોણ છે તેનું તેને યિલકુલ ભાન નથી તમારી શક્તિઓને જાણવાને માટે પ્રયત્ન તો તમારે તમારા આત્માને યોગળપણે જોઈએ, કારણ કે જ્યાંસુધી તમારી શક્તિઓનો યથાર્થ જ્ઞાન તમને ન આવે, ત્યાંસુધી તમે ટહાપણુ પૂર્વક અને પૂર્ણ રીતે તેનો ઉપયોગ પણ નજ કરી શકો.

‘ભય દૂર થતો નથી’ એવો વિચાર સરળો પણ ન કહે. ‘મારા શી નહિ બની શકે’ એવો વિચાર જો તમે ગણશો, તો મોટા ભાગે તમે તે કરી શકશો પણ નહિ પણ જો તમે ‘હું કરી શકીશ’ એવી ભાવના કરો અને ભાવના પ્રમાણે વર્તો તોજ તમે તે કામ કરી શકશો, એટલુંજ નહિ પણ જો તમારી ભાવના બદલાઈ શકે તો તેમા તમે વિજય પણ પ્રાપ્ત કરશો વર્ણવેલ કવિઓ કેટલાક જાણીશીઆના રાજધામા લખ્યું છે કે તેઓ વિજય મેળવી શક્યા, કારણ કે તેઓને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી કે “અમે વિજય મેળવીશું.” આનું કારણ એ છે કે મનની શ્રદ્ધામય મિશિતિ શરીરમાં પણ ઉત્તરારુદ્ધ છે, અને તેથી બળ અને શક્તિશક્તિ મળે છે અને તેથીજ તેઓ વિજય મેળવે છે.

માટે તમારેથી બની શકેજેજ, એવી શ્રદ્ધા મળે અને એટલી શ્રદ્ધા ન હોય તો પ્રથમ આ વિચારને બીજકે તો પ્રકાશ કરાજ પછી એ વિચારને તમે તમારા અનન્યતા સાંપા, તેને તેવાજ વિચારો દ્વારા પણ પ્રકાશિત કરવું જોઈ, જે પણ કરવા જોઈ, ધીર-ધીર તે અવન્ય કિસ્સે, કે-શે અને આદે બાજુએથી બળ પ્રાપ્ત કરશે, એ કે બાજુએ જે રાજકીય જગતની નિરૂપણે બી. એક પહેલી તમારી અનન્ય મિત્રે આ વિચાર એક ક્ષણે એકેકી કરશે અને તેને ઉપ

ચોગી તથા કૃષ્ણપ્રદ બનાવશે સારા સ્વભાવના, સખળ. ધૈર્યવાન અને નિર્ભય મનુષ્યોનો સમાગમ-એ વિચારરૂપી બીજ-પૂર પાડશે. અને બીજા એવાજ વિચારોની સાથે તમારો મળધ વધશે આવાં સાધન સાધવામાં જો તમે આગ્રહી અને શ્રદ્ધામય હોશો, તો એવો પણ સમય આવશે, કે જ્યારે ભયનો કાળ તમારા-પર જરા પણ રહેશે નહિ, અને નિર્બળતાના પૂતળારૂપ અથવા સંયોગોને આધીન થવાને બદલે તમે બળવાન સ્તભરૂપ અને મયોગોના સ્વામી બની રહેશો.

તાત્પર્ય એકે જો શક્તિ સર્વના ભલાને વાસ્તે કામ કરી રહી છે તે શક્તિમાં-તે અનંત શક્તિમય પરમાત્મામાં અને આપણા પોતામાં વધારે વિશ્વાસ ઉપજાવવાની જરૂર છે સ્થિતિ ગમે તેવી પ્રતિકૃષ્ણ હોય, મંયોગો ગમે તેટલા વિરુદ્ધ હોય, તોપણ આ સત્ય પ્રતીતિ ને ન જોવી કે “અનેક બ્રહ્માંડો અને રચિતો જેના નિયમમાં છે, તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માના હાથમાં આપણી લગામ છે” આ સત્યની પ્રતીતિ આપણને શીખવશે કે “સૌ આરંભ છે” “જે સનુપ્યલુ” મન પરમાત્મામાં લીન છે, તેની સંભાળ પરમાત્મા રાખે છે”

આ સ સારમાં પરમાત્મા ક્રાંતા કોઈ પણ વસ્તુ વધારે દૃઢ, મુઠ્ઠિત અથવા વિશ્વાસપાત્ર નથી આપણા હૃદયના ઠાગ જોડી તે પરમાત્મશક્તિને આપણાદ્વારા વહેવા દેવી, એ આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે એ બાળતનો જેમ જેમ આપણને અધિઘાધિક બાલ આવતો જાય, તેમ તેમ આપણામાં અધિક અધિક બળ પ્રગટ થતું જાયશે.

જો આપણે તેની સાથે એક ઘંઠને કામ કરીશું તો તે પણ આપણી સાથે એક ઘંઠને કામ કરશે, અને તે ઉપરથી આપણને સનુભવપૂર્વક આ વાત પણ સમજાશે કે, જે લોકો ભલાઈને પચાદ કરે છે, તેના ભલાને વાસ્તે જગતની સર્વ વસ્તુઓ કામ કરે છે આમ ઘટા ભય કે અશય આપણાના કામ પર નહોતો. હવે તો તે નહોતો. બધે અને તેનું સ્થાન એવી અડા મદદા લેશે, કે તેને સંભાળ બીજી કાઈ પણ બળ નથી.

જરૂર સનુભવને નિમિત્તા તથા દેવદદિ તન્મ ધરણી વચ છે જરૂર બીજી કાઈ પણ પુરો “આપણામાં અને આપણીક ન ભલા બા વસ્તુઓના વસ્તુઓના કામ કરતી અધ્યાત્મિક

શક્તિ મનુષ્યને ધર્મિષ્ઠપણા તરફ લઇ જાય છે, એ પ્રકારનું જ્ઞાનજ મનુષ્યને આશાવાદી અને શુભદર્શી બનાવે છે. કેમકે અશુભ-દર્શીપણું એ નિર્જનતા છે અને શુભ દષ્ટિ મનુષ્યને સામર્થ્ય તરફ દોરે છે. જેને પરમાત્મામાં વિશ્વાસ છે, તે દરેક પ્રકારનું કष्ट સહન કરી શકે છે કેમકે સુંદર હવાને જેટલી ગભીરતા અને પ્રસન્નતાથી સ્વીકારવામાં આવે તેટલીજ ગભીરતા અને પ્રસન્નતાથી તે તોફાનની સામે પણ ધમ્મ શકે છે. ‘કેમકે એનું પરિણામ શુ આવશે તે અગાઉથી તે જાણે છે, અને શાશ્વત રક્ષણ કરનારા હાથ તેને સહાય આપવાને સદા તૈયાર છે એવો તેને પાકો વિશ્વાસ હોય છે તેને નીચેના વચનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે કે “પ્રભુપર વિશ્વાસ રાખો, ધીરજથી રાહ જુઓ અને તે તમારી મનોકામના પૂર્ણ કરશે. જે મનુષ્ય લેવાને તૈયાર છે, તેને સર્વ મળે છે.” આ કરતાં વધારે સ્પષ્ટ શબ્દ બીજા કેવા હોય ?

જે પ્રમાણમાં આપણે તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માના હથિયાર બનીને કામ કરતાં શીખીશું, તે પ્રમાણમાં પરિણામની ચિંતા આપણે ઓછી કરવી પડશે અને ચિંતા ઓછી તેટલી શાન્તિ વધારે રહે છે તથા દિવસોના વહેવા સાથે શાંતિનું બળ વધવા લાગે છે આ પ્રમાણે જેણે પરમાત્માપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને આવી શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય છે તેજ કહી શકે છે કે—

“હું ઉતાવળથી નહિ પણ ધીરજથી કામ કરું છું, કારણ કે ઉતાવળથી શુ પ્રાપ્ત થવાનું છે? હું શાશ્વત માર્ગનો પથિક છું અને જે વસ્તુત માફ છે તે તો મને મળશેજ જાગતાં અને ઉઘતાં, દિવસે અને રાત્રે હું જે મિત્રોને શોધું છું તે મિત્રો મને પણ શોધે છેજ. કોઈ પણ તોફાની પવન મારી જીવન-નૌકાને અવળે માર્ગે દોગ્વાને તથા મારા ભાગ્યના પ્રવાહને ફેરવવાને સમર્થ નથી. જેવી રીતે સમુદ્ર પોતાના સબ્જતીય જળને પીછાને છે અને પર્વત ઉપર ઉત્પન્ન થતા ઝરાને નતીરૂપમાં ફેરવી પોતાના તરફ આકર્ષે છે, તેવીજ રીતે પવિત્ર આનંદી આત્મા તરફ શુભ વસ્તુ પણ આકર્ષાય છેજ જેમ ગત પરતા તારાઓ અવશ્ય પ્રકાશે છે અને જેમ દરિયામાં ભગ્તી-ઓટ નકીપણે થાય છે, તેજ પ્રમાણે જે માફ છે તે મને પણ અવશ્ય મળશેજ તેમાં સમય, સ્થાન, ઉચાર્થ, નીચાર્થ કાંઈ પણ અતગાયભૂત થઈ શકે તેમ નથી”

પ્રકરણ ૭ મું

પૂર્ણ શક્તિની પ્રાપ્તિ

ઈશ્વર અનંત શક્તિમય છે અને જે પ્રમાણમાં આપણા અંત - કરણ એ અનંત શક્તિમય પરમાત્મા તરફ ખુલ્લા રાખીશું, તે પ્રમાણમાં આપણામાં પણ તે શક્તિ પ્રકટ થશેજ. ઈશ્વરને સર્વ વસ્તુ શક્ય હોવાથી ઈશ્વરની સાથે એકતા અનુભવનારને પણ કશું અશક્ય રહેતું નથી. સર્વ વસ્તુઓના નિયામક પ્રભુની સાથે એકતા અનુભવવી એમાજ અપાર સામર્થ્યનું રહસ્ય રહેલું છે, અને જે પ્રમાણમાં આપણે આ એકતા અનુભવીશું, તે પ્રમાણમાં સર્વ લૌકિક મર્યાદાઓને આપણે ઉલ્લંઘી જઈશું.

જો ઉપલો નિયમ સત્ય હોય (અને તે સત્યજ છે) તો પછી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે જ્યાં ત્યાં કાફા માર્યા કરવાથી લાલ શો ? તે પ્રાપ્ત કરવાને આ અથવા પેલી બાળતનો અભ્યાસ કરવાથી કાચદો શો ? પર્વતના શિખર તરફજ ચાલ્યા જવાને બદલે તેની બીજીમાં અને બાજુઓમાં ભટકવાથી લાલ શો ? આ સંસારના સર્વ ધર્મ પુસ્તકોમાં મનુષ્યને જે સર્વ પ્રાણીઓથી શ્રેષ્ઠ બતાવવામાં આવ્યો છે, તે તેના બે હાથ ને બે પગવાવાળા શરીરને લીધે નહિ પણ તેના દેવી સ્વભાવને લીધે છે એવા ઘણા મોટા અને બળવાન પશુઓ આ જગતમાં છે કે જેના ઉપર સ્થૂલ દૃષ્ટિએ મનુષ્યનું સ્વામીત્વ ચાલી શકતું નથી, પરંતુ પોતાને સ્વાભાવિક રીતે મળેલી શાનસિક નૈતિક અને આત્મિક શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાથી તે પશુઓ ઉપર પોતાનું સ્વામીત્વ ચલાવી શકે છે જે કામ શરીરબળથી નથી થતું, તે મનોબળથી થઈ શકે છે જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય પોતાને જડ શરીર માનતો નથી તેની આત્માતરીકે ઓળખવા લાગે છે, તથા એવા પ્રકારનું જીવન ગાળવા માટે છે. તે પ્રમાણમાં બીજા મનુષ્યો કરતા તેની શક્તિમાં વધારો થતો ચાલે છે. દુનિયાના ધાર્મિક સાહિત્યમાં જ્યાં જ્યાં જે જે ચમત્કારો વર્ણવ્યા છે, તે ચમત્કારો માત્ર તેજ સમયમાં અથવા તેજ સ્થાનમાં બની શકે, એમ જમન બાબતે નથી ચમત્કારોને વાસ્તે કાંઈ અસુકન્ન શુભ કે દુઃખ હોવા તેમજ એવું નથી જે કાંઈ સ્વતંત્ર બળ બની શકે.

છે તે સર્વ આજે પણ તે નિયમોનો આશ્રય લેવાથી બની શકે તેમ છે. જેઓ પરમાત્મા સાથે એકતા અનુભવીને તેની શક્તિઓના દારૂપ બન્યા હતા, તેવા મનુષ્યોએજ તે ચમત્કારો પણ કર્યા હતા.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, ચમત્કાર એટલે શું ? શું ચમત્કાર એ કોઈ અલૌકિક બનાવ છે ? સામાન્ય મનુષ્યો સામાન્ય સ્થિતિ-માં જે કામ કરી શકે, તેના કરતાં જે બનાવ ઉચ્ચ પ્રકારનો હોય તેનેજ અલૌકિક કહી શકાય. ચમત્કારનો અર્થ આ સિવાય બીજો નથી. સર્વવ્યાપી, સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા સાથે જેણે પોતાની એકતા અનુભવી છે, તેવો મનુષ્ય ઇશ્વરી નિયમો અને શક્તિઓનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેનો ઉપયોગ કરે છે, તેને મર્યાદિત શક્તિવાળા સામાન્ય લોકો ચમત્કાર ગણે છે અને તે ચમત્કાર કરનારને લોકોત્તર માણસ ગણે છે. માટે એવા માણસ જે નિયમોનો અને શક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે, તે નિયમો અને તે શક્તિઓને સમજીને આપણે પણ જો તેનો તેવો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે પણ તેવાજ ચમત્કાર કરી શકીએ સાથે એ પણ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે, જેમ જેમ આપણે નીચી દશામાથી ઉચી દશામાં આવતા જઈએ છીએ અને જેમ જેમ જડવાદમાથી અધ્યાત્મવાદ તરફ વળતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ ભૂતકાળમા ચમત્કારરૂપ ગણાતી બાબતો આપણને સામાન્ય અને સ્વાભાવિક લાગવા માંડે છે, અને આજે જે ચમત્કારરૂપ લાગે છે, તે પણ તેજ રીતે ભવિષ્યમાં આપણને સ્વાભાવિકજ લાગવા માડશે. સંસારમા શરૂથીજ આમ ચાલ્યું આવે છે

જે મનુષ્યે ઇશ્વરની સાથે એકતા અનુભવી હોય છે, તે ચમત્કારી લેખાતા કાર્યો કરે છે અને પોતાના ઉચ્ચ શક્તિઓ સાથેના અનુભવને લીધે બીજા મનુષ્યોથી તે જૂદો પડી આવે છે

જે કામ એક મનુષ્ય કરી શકે તે બીજો પણ કરી શકે કેમકે સર્વત્ર એકજ નિયમ પ્રચરી રહેલો છે. હા, શક્તિમાન પ્રભુ અથવા શક્તિહીન થવું, એ તો આપણા પોતાનાજ હાથમા છે જે મનુષ્યને પૂર્ણ વિશ્વાસ આવે છે કે, હું ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકીશ, તેજ મનુષ્ય તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મનુષ્ય જે જે મર્યાદાઓ પોતાને માટે બાંધે છે, તે મર્યાદાઓજ તેને આગળ વધતો અટકાવે છે જેમ દૂધમાની મલાઈ દૂધ કરતા ઉત્તમ હોવાથી ઉપરજ તરી આવે છે, તેમ જગતમા પણ જેઓ પોતામા ગેદડી

ઉચ્ચ શક્તિઓને કેળવવા ઇચ્છે છે, તેઓ પણ બીજાઓ કરતાં ઉત્તમ હોવાથી સામાન્ય મનુષ્યોની ઉપરજ તરી આવે છે

આપણે બાહ્યસંલેગોવિષે ઘણી બાબતો સાંભળીએ છીએ: પરંતુ આ વાત બાત્રીપૂર્વક માનવી કે, કાંઇ સંયોગો માણસને બનાવતા નથી પણ મનુષ્યજ સંયોગોને બનાવે છે, માટે તેણે સંયોગોને ચેતાની લાવના પ્રમાણે બનાવવા જોઇએ જ્યારે આ વાત આપણને સારી રીતે સમજશે, ત્યારે આ વાત પણ ચાલુ પડશે કે, આપણી પરિસ્થિતિમાથી બહાર નીકળવું એ ઘણી વખત તો જરૂરજ હોતું નથી. કારણ કે આપણે એજ પરિસ્થિતિમાથી કેટલુંક શીખવાનું હોય છે, અને પ્રાપ્ત શક્તિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીએ, તો એ વર્તમાન સ્થિતિમાથી પણ હિતા વડુ સંયોગોને ઉત્પન્ન કરી શકીએ તેમ છીએ.

ઉપલું મોરણુ વશપરપરાગત સંસ્કારને પણ લાગુ પડે છે તેની આ પ્રશ્ન ઘણી વાર પૂછવામાં આવે છે કે શું વશપરપરાગત સંસ્કારો ઉપર પણ જય મેળવી શકાય? પરંતુ જેને ચેતાના સાધ્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી હોતું, તેજ આવો પ્રશ્ન પૂછે છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જો આપણે એમ માનીએ કે, વશપરપરાગત સંસ્કારો પર આપણે જય નહિ મેળવી શકીએ, તો આપણે બંધ પામીશું નહિ અને જેવી ને તેવીજ સ્થિતિ રહેશે આપણને જેમ જેમ આપણા સ્વરૂપનું જ્ઞાન ઇતુ ચાલશે અને આપણી ગચ્છત શક્તિઓનો ખ્યાલ આવશે, તેમ તેમ વશપરપરાગત હાનિકારક સંસ્કારો જરૂર ઘટવા માંડશે, અને આપણા પરમાત્માસ્વરૂપના પૂર્ણ અનુભવ ધતા તે સર્વ સંસ્કારો મરૂળા પણ નાશ પામશે. એક કવિ કહે છે કે —

“એવી એક પણ ટેવ નથી કે તેનાપર બંધ ન રેખાઈ, માટે આ જાણ ટેવ તો બાપદાદાથી ઉતરી આવેલી છે, તેવા તો ગણક ટેવ કે સ્વભાવ આપણા ઉપજને નીચે અને શિશુના ગભાણે ઉપે, તેણે કદી સાતતા પણ નહિ ને બોલતા પણ નાહે”

તાજા ખેત અને ગણિતા માટે પણ તે સકારાત્મક નથી હોતી. એ હવે તારે માટે પણ તે એકપણે તૈયાર ન હોય એ સ્વભાવ સંસ્કાર, સુદર અને દૈવી છે, અને તેનાપર સ્થિતિ ન હોવાને તેના સંસ્કાર સંસ્કાર છે

સેટ સેટ પણ ઉચ્ચ સ્તર નથી, કે તથા તે નથી નહીં. ૩. ૯. ૮

વખત જતાં તું સઘળા વિચાર પ્રાપ્ત કરી ગમીશ માટે તારી ગમે તેવી ભૂલો યથા હોય અને ધાય તોપણ તું મુગ્ધ થઈને પડી રહેતો નહિ, પણ ઈશ્વરી રક્ષણરૂપી હાલપરના ધાર ગણીને પ્રાપ્તતાન રહેજે.

સ સારમાંની એકે મોટા દેવ અને વાગના ઉગાર તું જય મેળવી શકે તેમ છે. કેમકે તું પણ તે અનંત પરમાત્માનો જ એક ભાગ છે કે જે પરમાત્માના બધા આગળ હજાર ટકી શકે તેમ નથી.

ધણા મનુષ્યો હલકા પ્રકારનું જીવન એટલા માટે ગાળે છે કે તેમનામાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય હોતું નથી. શુ તમારે આ જગતમાં પ્રભાવશાળી બનવું છે ? તો પછી તમારા પોતાના પરજ આધાર રાખો—સ્વતંત્ર બનો. તમારી બાતને માન્ય રાખી મનુષ્યના ન ગણો અને ‘અમે રંક છીએ, અમારાથી શુ અને’ એમ પણ ન બોલો.

જેમનામાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય નથી અને જેનો પોતાની બાતને અચોગ્ય રૂઢિનાં બાધનોને વેચી મૂક્યા છે. તેના રૂઢિના બુદ્ધિને આધીન રહો છો. તેથીજ તમારી અનિષ્ટ દશાને તમે લંબાવો છો; અને એક એવો વખત પણ આવશે કે તમે જંમને ખુશ રાખવાને માટે અનિષ્ટ રૂઢિઓ સ્વીકારી હશે, તેમજ પણ તે બહલ તમારા તરફ અભાવ દર્શાવશે.

જે તમે હહાપણ વાપરીને તમારૂં વ્યક્તિત્વ બાળવી રહો તો તમે તમારી બાતના સ્વામી બનો છો. અને વખતે ઉચ્ચ તથા હાલ હાયક સ્થિતિ મેળવવામાં એ વ્યક્તિત્વ બાળી ઉપકારક થઈ પડે તેમ છે. બીજાઓમાં થેટની માટક લગી જવાઈ તેના તમને જે માન આપશે, તેના કરતાં તમારૂં વ્યક્તિત્વ બતાવવાથી મમજી ગાણસો તમારા વિષે સારો અભિપ્રાય બાધશે પારે! વીરપુરુષ સર્વને પોતાના તરફ આકર્ષે છે અને સર્વ તેના પર વિશ્વાસ રાખે છે.

પરમાત્મા સાથેના પોતાના સંબંધ પ્રત્યક્ષ બાત મળું એજ મહત્ત્વની વાત છે; અને જગતમાં કરવા ચોગ્ય સુખ્ય કાર્ય પણ એજ છે. “સંયોગો પ્રમાણે ચલાવી લેવું એ શું ઠીક નથી ?” એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો એકજ જવાબ આપી શકાય કે, સારો લીનિ તો અંતરાત્માને માન આપીને ચાલવું એજ છે, કેમકે જેવી રીતે દિવસ પછી રાત્રિ નહીંપણ આવે છે, તેમ અંતરાત્માને વક્ષાદાર રહેનાર પણ નહીંપણ કોઈને દગો દેતો નથી.

જે આપણે પરમાત્મા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને લોકોના અભિ-

પ્રાયશ્ચી નહિ કરીએ, તો પ્રભુ પણ અવશ્ય આપણને સહાય આપશે. જો લોકોને ખુશ કરવામાટેજ આપણે જીવન ગાળીએ તો લોકો તેથી ખરા અર્થમાં કદાચિ ખુશ થતા નથી. ઉલટા જેમ જેમ તેમને ખુશ કરવાને આપણે તેમના શુભામ બનતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણા તરફ તેમની માગણીઓ વધતીજ જાય છે. તસાઈ જીવન કેમ દોરવવું અને ખીલવવું એ માત્ર તમે જાણો અને તમારા મનુષ્ય જાણે. સવાલ છે. આમ છતાં જો તમે સર્વસાધારણ લોકો તરફ દોરવાઈ જાઓ છો, તો તમે જોતા માર્ગે ચડવાના ભયમાં છો.

જ્યારે આપણને આપણા આંતરિક સ્વારાજ્યનું લાન આવે છે અને સર્વનિયતા પરમાત્માને આપણા જીવનનું મધ્યબિંદુ બનાવીએ છીએ, ત્યારે આપણે પોતેજ નિયમરૂપ બનીએ છીએ અને રૂઢિઓના શુભાચોને અનિષ્ટ રૂઢિઓમાથી મુક્ત કરવાનું કામ હાથ ધરી શકીએ છીએ.

જો પરમાત્મારૂપી મધ્યબિંદુ જ્યારે પણ આપણા હાથમાં આવે છે, ત્યારે તે મનોહર સારણતા કે જે મહાન પુરુષને આકર્ષી બનાવે છે, તે આપણામાં પણ ઉતરે છે અને બધો આકર્ષક બને છે. તે આપણા કે જેનામાં નિર્બળતા હોય છે, તેજ બહારનો વિચેક અને આકર્ષક રાખે છે. જે કોઈ બહાનના કાળજરે બીજાને આજવા દે છે. તેમનામાં કોઈ પણ ખાસ ખામી અવગણ લેવી જોઈએ.

આ સ્થળે ખૂંટી કાપેલા ઘોડાપર રવાની કરનાર મનુષ્યની વાત મને યાદ આવે છે. પોતા તરફ લોકોનું ધ્યાન ખેંચવા સારજ તે ઘોડાની ખૂંટી કાપવાની વાતથી રીત સ્વીકારે છે.

પણ જે આ મગાણે બીજાઓને મૂર્ખ બનાવવા ઇચ્છે છે, તે પોતેજ મૂર્ખ બને છે. કારણ કે તેમનામાં ખરે જ્ઞાન અને વિશેષ પ્રતિ હોય છે, તેઓ તો ખરું જીવન શા ઉદ્દેશથી રૂઢિ કયા માર્ગે બીજાને દર્શાવે છે, તે તત્કાલ સમજી લેય છે.

જે કોઈ કાલ્પનિક રીતે પોતાનું આસપદ્ય વાપરે છે, તેજ જીવન સહજ ન હોય છે. જે મનુષ્યને જે તાની મૂર્ખતાને સ્પર્શ કરે છે તેજ જીવન હોય છે. તેઓ બીજાઓ જુએ-વે તેજ જીવન સહજ ન હોય છે. તેજ જીવન સહજ ન હોય છે. જન-મનુષ્યને જીવન સહજ ન હોય છે તેજ જીવન સહજ ન હોય છે.

ચૈતન્ય સાથે સંબંધ થયેલો હોવાથી તેઓ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં રહીને ઉચ્ચ શક્તિઓવડે કામ કરે છે, તેઓ સર્વ જોખમદારગોથી પણ મુક્ત-નચિંત રહે છે; કારણ કે તેઓ સમજી ચૂક્યા હોય છે કે, તેમની અંદર અનંતશક્તિજ કાર્ય કરી રહી છે અને તેઓ તો તે શક્તિના માત્ર હથિયારરૂપજ છે.

સર્વોત્તમ શક્તિને પ્રાપ્ત કરવાનું મુખ્ય રહસ્ય અને સાધન એ છે કે, કાર્ય કરવાનાં બાહ્યસાધનો સાથે આપણી આંતરશક્તિનો સંબંધ સાધવો. જો તમે ચિત્રકાર હો તો જેટલા પ્રમાણમાં તમે એ કાર્ય સાથે તમારી આંતરશક્તિઓનો સંબંધ-ઉપયોગ કરો છો, તેટલા પ્રમાણમાં તમે ઉત્તમ પ્રકારના ચિત્રકાર બનો છો. તમારા આત્માદ્વારા જે પ્રેરણા તમને મળે છે, તેના કરતાં વધારે ઉચ્ચ ચિત્ર બીજે પ્રકારે તમે કદી પણ બનાવી શકશો નહિ. તમારા અંતરમાં ઉચ્ચ પ્રેરણા આવવાને માટે તમારે કરવાનું માત્ર એટલું જ કે, તમારા અંતઃકરણરૂપી દારને પરમાત્માની પ્રેરણા ઝીલવાને લાયક બનાવી ખુલ્લું રાખવું જોઈએ.

શું તમારે છટાદાર વક્તા થવું છે? જેટલા પ્રમાણમાં તમે ઉચ્ચ શક્તિઓ સાથે સંબંધમાં આવશો અને તેને અનુસરીને વર્તશો, તેટલા પ્રમાણમાં તે શક્તિઓ તમારાદ્વારા બોલવા લાગશે અને તમે મનુષ્યોનાં મન જીતવાની અને તેમને સન્માર્ગે વાળવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરશો. જો તમે બરાડા પાડ્યા કરીને અને હાથ-પગ પછાડ્યા કરીને કેવળ સ્થૂલસાધનોનોજ ઉપયોગ કરશો, તો તેનું પરિણામ પણ તેવુંજ આવશે, અને જો તમે હૃદયનું દ્વાર ખુલ્લું રાખી પરમાત્મા તરફ વળશો તો તેનોજ અવાજ તમારાદ્વારા બોલવા લાગશે અને તેથી તમે સત્ય અને અસરકારક વક્તા થઈ શકશો. ટુંકમાં એજ કે જેટલા વધારે અંતર્મુખ બનશો તેટલી તમારાદ્વારા ઈશ્વરી શક્તિ વધારે પ્રકટ થશે.

જો તમારે ગાયક થવું હોય તો તે શક્તિને માટે ઈશ્વર તરફ તમારા હૃદયને ખુલ્લું મૂકો, એટલે ઈશ્વરી નાદ તમારામાં સૂરના રૂપમાં પ્રકટ થશે. બીજી રીતે તમે ગમે તેટલો અભ્યાસ કરો, તોપણ ઉપલે રસ્તે તમે જેટલો લાભ મેળવી શકશો, તેટલો બીજે રસ્તે મેળવી શકશો નહિ. કેમકે જેનામાં ગાયનકળાના સામાન્ય જ્ઞાનની સાથે પરમાત્માની સાથે એડતા અનુભવવાની કુંચી હોય છે, તેના અંતરમાંથી એવા તો મધુર અને આહ્લાદક સૂર નીકળે છે,

કે જેની સાલખનારાઓ ઉપર ન લૂસાય તેવી અસર થાય છે.

ગરમીના દિવસોમાં જ્યારે મારો તંબુ કોઈ જંગલમાં હોય છે, ત્યારે કોઈ કોઈ વાર પ્રાતઃકાળમાં હું મારા ખાટલાપર જાગતો પડી નહું છું. પ્રથમ તો તદ્દન શાંતિ હોય છે, પણ પછી ધીમે ધીમે ચીં ચીં ના અવાજ કાને પડવા શરૂ થાય છે, અને દિવસ ઉગવા માંડે છે, તેમ તેમ તે અવાજ વધતા ચાલી છેવટે આખું જ જંગલ મધુર ગીત ગાઈ નહુ હોય એવો ખ્યાલ આવે છે ! આ મધુર ધ્વનિ કાઢવામાં બાળુ કે વૃક્ષો, પાંદડાં અને ઝાડીઓ સર્વ લાગ લેતા હોય એવું જ મને રોજ લાગતું હતું. એક સમયે આ પ્રમાણે કુદરતનો સંગીતમય ધ્વનિ ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે મેં વિચાર્યું કે, સંગીતશાસ્ત્રમાં આમાથી કેટલું બધું શીખી શકાય ? પક્ષીઓ મારો પણ આપણે કેટલું બધું બાણી શકીએ ?

જે રીતે પક્ષીઓ કુદરતી ઉચ્ચ શક્તિઓ તન્દ્ર પોતાનાં દૃઢ-કાર શુદ્ધાંત્રમાં રાખીને તે શક્તિઓને પોતાની અંદર કાર્ય કરવા દે છે, તેજ પ્રમાણે જો આપણે પણ આપણામાં તે શક્તિઓને કાર્ય કરવા દઈએ તો શું આપણે પણ લોકોના મન જે ચી ન શકીએ ? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીસદેશના મહાત્મા ઔદીઅસ પોતાના મધુર ધ્વનિથી મનુષ્યોના, પશુ-પક્ષીઓના અને છેવટે વૃક્ષોના તથા નદીઓના આત્મા પણ પોતાની તન્દ્ર હરી લેતા, તેમાં આ પરોગપિનાય બીજું શું કોઈ રહે ?

મિં સેદી નામનો એક સારો ગાયક છે. તેણે ટન્વર નામના સારંગના પોતાનું અતિ પ્રખ્યાતિ પામેલું ગાયન ગાઈ બતાવવા પહેલા પોતાનું જીવનવૃત્તાંત નીચે પ્રમાણે કહી સંભળાવ્યું હતું —

“ મેં મિં સુદી નામના મારા મિત્રની સાથે જણાવ્યો કે ‘બીનજારા’ જતાં એક રથને પુસ્તકો વેચનારની દુકાનેથી એક પામર્ગે વર્તમાનપત્રની એક નકલ એક આનો આપીને લીધી મારે બન્ને વચ્ચે ગાડીમાં બેસી હતા. તે વખતે તે વર્તમાનપત્રનાં પાનાં ફેરવતા મારી રહે તેમાંની એક કવિતાપત્ર પડી મિં સુદી તન્દ્ર પડીને મેં ‘હુ કે મારે લોકેલું ગાયન મને સર્વ સ્વપ્ન સુદી નામના પોતાના વિચારમાં સમ્મત હતો. તેથી તેણે મારા કથનકર તરફ વળીને મને એ જ બતાવે મારે નહીં રંગાને, મારે મારે જાણે તેથી મારા કથનકર પુસ્તકમાં તે કવિતા પડેલી હોય તે જાણવાની રીતે એનેનો સોંપજ ને સુદી રહે ”

“ એક દિવસ એડીનળરોમા મોટી સલા મળી તે સમયે ડાંઠ બોનરે ‘ સાધુચરિત્ર ભરવાડ ’ એ વિષય ઉપર ઘણું સાફ ભાષણ આપ્યું. તે પછી મિંઠ મુડીએ મને એક ગાયન લલકારવા કહ્યું. મારા મનમાં ત્રેવીસરું ભજન ગાવાનો વિચાર આવ્યો, પણ તે મેં ઘણી વાર ગાયું હતું તેથી પછી તે વર્તમાનપત્રવાળું જ ગાયન ગાવા મેં વિચાર્યું. એ ગાયનનો રાગ મને માલૂમ ન હતો, તેમજ તેનો રાગ જેસાડવાનો સમય પણ મને મળ્યો ન હતો. આથી હું જરા ગુંચવાયો કે હું તે શી રીતે ગાઈ શકીશ ? પછી છેવટે એવો વિચાર સૂઝ્યો કે, તેનો રાગ ગમે તે હોય પણ હું તો તે ગાઈશજ. પછી તે ગાયનને મેં મારી સામે મૂક્યું; વાળું વાગવા લાગ્યું અને મેં ખોલીને ચો ગાવાનો પ્રારંભ કર્યો ! પહેલી કડી પૂરી કરી, દોઢો એકચિત્તે સાંભળતા રહ્યા; મેં એક લાંબો શ્વાસ લીધો અને આવી સારી રીતે શું હું બીજી કડી પણ ગાઈ શકીશ ! એવું મનમાં આશ્ચર્ય થયું. મેં પ્રયત્ન કર્યો, અને પછી તે કામ પણ સુગમ થયું ! છેવટે ભજન પૂરું થયું ત્યારે તેનો એટલો બધો પ્રભાવ પડેલો જણાયો કે આખી સલા ગાવાની ઢળથી છક થઈ ગયેલી જણાઈ અને અનેક રાત્રીઓ તો અશ્રુ સારી રહ્યાં હતાં ! મારા જીવનનો એ ઘણો ખારીક સમય હતો; પરંતુ મિંઠ મુડી કહેવા લાગ્યો કે, આવું સાફ ગાયન પૂર્વે મેં કદી સાંભળ્યું નથી. પછી એ ગાયન જ્યાં ત્યાં ગવાવા લાગ્યું અને મારી કીર્તિ સર્વત્ર વ્યાપી રહી. ”

મિંઠ સેંકીની પેઠે જો આપણે પણ ઉત્તમ પ્રેરણા મેળવવા માટે આપણા હૃદયમંદિરને ખુલ્લું રાખીશું તો ત્યાં પણ તે પ્રેરણા જરૂર પ્રવેશ કરશે. આપણે તેમ કરવામાં કસર રાખીએ છીએ, તેથીજ આપણા કામકાજમાં ચોછપ આવે છે.

શું તમે સારા લેખક થવા ધારો છો ? તોએમાં પણ વિજયની એક કુંચી યાદ રાખવા જેવી છે—“ જે પણ વિચારો તમને વ્યાજબી જણાય તે નિર્ભયતાથી લખીને સત્યવાદી બનો, અર્થાત્ અંતર્યામી પરમાત્માની પ્રેરણાને વફાદાર રહીને લખો—અને જરૂર તમે પણ એક સારા લેખક થઈ શકશો ગમે તેટલું લાખુચોડું લખે તોપણ પોતાનામાં હોય તેના કરતાં અધિક સત્ય કોઈ લેખક આપી શકતો નથી, માટે જેણે વધારે સાફ લખવું હોય તેણે પોતેજ પ્રથમ તો વધારે સારા બનવું જોઈએ. ”

જે લેખકનું વ્યક્તિત્વ મહાન હોય, જેનો ઉદ્દેશ ઉચ્ચતર હોય, જેની લાગણીઓ ઉડી હોય અને જે નિરતર દિવ્ય પ્રેરણા તરફ પોતાના હૃદયદાર ખુલ્લાં રાખતો હોય, તેના લખાણમાં પણ એવા અવર્ણનીય સૌંદર્ય, જ્વલાંત શક્તિ અને હૃદયસ્પર્શિતા ઉભરાઈ જાય છે, કે જેથી વાચકોના હૃદયમાં પણ તે લેખકે અનુભવેલા ભાવો અને ભાવનાઓ ઉપજ્યાવિના રહેતાં નથી.

ઉત્તમ વાચનારાઓ તો લેખકના શબ્દોની પેલી પાર જઈને તેનું હૃદય પણ વાચી શકે છે, લેખકનો આત્મા તે શબ્દોદ્વારો તેના હૃદયમાં પ્રકટ થાય છે, અને તેથીજ તેના ભાવ અને પ્રેરણા વાચનારામાં ઉત્પન્ન થાય છે. આથીજ આવા લેખકોનાં લખાણ બીજાં જ્ઞામાન્ય પુસ્તકોથી જૂદાં પડી જઈ અસાધારણતરીકે ગણાય છે.

પ્રભાવશાળી લેખક પોતાની આત્મિક શક્તિ પુસ્તકમાં રેડતો હોવાથી તે ત્વરાથી વેચાય છે, ડારણકે એવું પુસ્તક દરેક મનુષ્ય બંધે વાંચે છે અને પોતાના મિત્ર-સ્વજનોને વાંચવા લલામણુ પડે છે ઇંગ્લેન્ડની ઠીકણ કહે છે કે “સારું પુસ્તક જગતમાં ફેરવું જ કરે છે, તે સારા સારા મનુષ્યોના હાથમાં જાય છે અને તેઓ તેને આનંદથી વાંચીને પછી બીજા પોતાના સજાતીય વિચારના મનુષ્યો પાસે લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે પુસ્તક અનેક ડારા અને ઉદાર પુરુષોને પોતા તરફ આકર્ષે છે, તેઓના અસ્પષ્ટ વિચારોને સ્પષ્ટ કરે છે, ઉગતા વિચારોને પુષ્ટ કરે છે અને પોતાની બંધને વધુ ને વધુ પ્રસિદ્ધિ આપે છે.”

આવા અથડારો પોતાની પ્રસિદ્ધિમાંટે પુસ્તક લખના નથી, પણ ઉચ્ચ વિચારોની લોકોના હૃદયમાં અદાર થાય તથા લોકોને તે પુસ્તકોદ્વારો એવી પ્રેરણા મળે, કે જેથી તેઓનું જીવન વધારે વિશાળ, મધુર, સુંદર અને પરિપૂર્ણ બને. તેઓને પોતાની અંતરિક્ષાની શક્તિઓના જ્ઞાન ઉપરાંત તે ઉચ્ચ શક્તિઓને અને ઉચ્ચ જ્ઞાનને પણ તેઓ પ્રાપ્ત કરી શકે. અસામાન્ય લેખકો એવાજ આશયથી પુસ્તકો લખે છે અને તેથીજ તેઓ બધે રે સારું અને લોકોને લોકોના બંધની શકે છે.

આવા ઉચ્ચ જ્ઞાનમાંથી વિભાવના થઈ શકે છે. તેઓને વિચારના જુદાં જુદાં ભાવો અને તેથી તેઓ પોતાની પ્રાપ્તિને જાણતા નહોતે હતા. હરીજીવન એ હૃદયસ્પર્શક છે કે જેને કોઈ કોઈ જાણે છે કે “સારું પુસ્તક જગતમાં ફેરવું જ કરે છે, તે સારા સારા મનુષ્યોના હાથમાં જાય છે અને તેઓ તેને આનંદથી વાંચીને પછી બીજા પોતાના સજાતીય વિચારના મનુષ્યો પાસે લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે પુસ્તક અનેક ડારા અને ઉદાર પુરુષોને પોતા તરફ આકર્ષે છે, તેઓના અસ્પષ્ટ વિચારોને સ્પષ્ટ કરે છે, ઉગતા વિચારોને પુષ્ટ કરે છે અને પોતાની બંધને વધુ ને વધુ પ્રસિદ્ધિ આપે છે.”

ઝાડની ગંધ આવશે, માખીઓના ગણગણાટથી તે ગાજી ઉઠશે અને મારી ખારીપર બેસી પોતાની ચાચમાં ઘાસનું તણખડું અથવા દોરીનો કકડો લઈ જતાર ચકલી પણ મારી વાર્તામાં લાગ લેતી જણાશે.” આના જવાબમાં હું કહું છું કે “પ્રિય લેખક! તમારા જેવા કોઈ કોઈ નિડર અને મહાન ગ્રંથકારોનાં પુસ્તકો વાંચીને પછી પોતાને સુધારવાને બદલે લોકોને બોધ આપવા નીકળી પડેલા સંખ્યાબંધ લેખકોનાં નજીવાં પુસ્તકો કરતાં—આ તમારી તાડના ઝાડની સુગંધ અને માખીઓના ગણગણાટને હું વધારે આવકારદાયક ગણીશ.”

શેક્સપિયરપર એવો આરોપ મૂકવામાં આવે છે કે, તેણે પોતાના ગ્રંથોમાં પૂર્વના ગ્રંથોમાથી થોડા યા વધારે ઉતારા કર્યા છે. તેના જવાબમાં લેન્ડોર કહે છે કે “અસહન કરતાં તેનામા પોતાના વિચારોની અધિકતા છે. તેણે મૃતશરીરોમાં જીવન-શક્તિનો સંચાર કર્યો છે.” આવા મનુષ્યો સંસારને ચાલુ રીતે ચાલતા નથી, પણ સંસારને પોતાને રીતે ચલાવે છે.

સારો લેખક અગુક જડ નિયમોનો ગુલામ બની રહેવાનું પસંદ કરતો નથી તે તો હૃદયસ્થ પરમાત્માના એક લડીયાનું જ કામ કરે છે, કે જેથી જગતમાં રહેલા પોતાના માનવબાધવોના દરરોજના જીવનકલહ ઓછા થાય; તેઓના જીવનમા આશા અને મધુરતાનાં ફિરણ રેડાય; અવિચારી અને પશુવૃત્તિનાં પામર મનુષ્યો વિચારશીલ, દયાળુ અને નમ્ર થાય; ખીકણ અને સંડોચ પામતી સ્ત્રીઓની ગુપ્ત શક્તિઓ પ્રકટ થઈ તેમનો પ્રભાવ એવો અવર્ણનીય થાય કે જે તેમને પોતાને પણ હેમ્ત પમાડે આ બધું જેથી કરીને થાય એવું જ કામ કરવું—એવું જ જ્ઞાન દેશાવલુ, એજ અસાધારણ લેખકનું કર્તવ્ય હોય છે જેથી કરીને માણસોને પોતાના આત્માની દિવ્યતા અને અમરગુણનું ભાન થાય, અને જેથી પોતાના આત્માની દિવ્યતાનો સાક્ષાત્કાર તેની સમૃદ્ધિ, શક્તિ અને વેભવ સાથે થાય, એવાજ માર્ગ તંત્ર જે લેખક પોતાના વાચકને દોરવી શકે, તો પછી ટીકાકારો તેના પુસ્તકની પ્રશંસા કરે વા નિંદા કરે તેની કશીજ દરકાર કર્યાવિના તે લેખક પોતાને કૃતકૃત્ય માનશે. મોટા તાડોના વનની અંદર શાત વસતત્રકતુનો વાયુ જે અનુપમ સગીત ઉત્પન્ન કરે છે, તેની આગળ થોડીક સુકી રાખળીઓનો ખરખરાટ જેમ દિગ્ગણમાં નથી, તેમ

તેના પુસ્તકે ઉત્પન્ન કરેલી અનુપમ અસર આગળ તે પુસ્તકની કરવામા આવતી સ્તુતિ કે નિંદા કથાજ મહત્ત્વની નથી.

જે તમે ધમશુર હો તો બીજાઓના મર્યાદિત-સંકુચિત અભિપ્રાયોની ધુન્નરીમાથી મુક્ત થઈને જેટલા પ્રમાણમા તમારા અતર્ક્યમીતા દિવ્ય તાદને માન આપતા ચાલશો, તેટલાજ પ્રમાણમા તમે સારી મત્તાથી બોલી શકશો, તથા ભવિષ્યવાદીઓનાં વર્ણના શોધવા પરવાનં થઈશે તમે પોતેજ ભવિષ્યવાદી થઈ રહેશો. કેમકે જ ઉત્તમેત્તન માર્ગ જેટલો જૂતકાળમા શુદ્ધો હતો, તેટલોજ આત્મારે પણ શુદ્ધો છે અને આ વિશ્વમાં સર્વ શક્તિઓનું મૂળ પણ મર્વ રજળે એકજ છે માટે તમે ચિત્રકાર હો, વક્તા હો, ગાયક હો, લેખક હો, ધર્મશુર હો કે ગમે તે હો, પણ આટલું રસ-ખરા નબળે કે, બીજાઓના દ્વેશને આકર્ષવાં હોય તો તેની પછી ચાકી અને લાયકાત તો તે અનંત શક્તિનું જ નહીં. આત્માને અનુપરવાસાંજ રહેલાં છે, કે જેથી તે શક્તિ તમાગળના કાર્ય કરે અને પ્રકટ થાય. જે તમે આ બાબત 'માનસા નદિ લીધી હોય. તો પછી બીજી સર્વ બાબતોમાં તમે નિષ્ઠાજ અથવા શિક્ષાજ નીવડો જે તમે આ પાયાભૂત જોગવાના ગેળગવાનુ રૂચ્યા, તો પછી તમાકે કામ ત્રીજ ન બનનું કે નોતા ન બનત અર્થ જાણે તો હોવાજ બીજ ન બનનું થશે. પણ તેમા જાનબાનુ તા નહીંજ માત્ર હોઈ પણ પ્રાપ્તમા તમે સર્વોપરિણામ લા બોગવી શકે તેજ નહીં.

પ્રતાપે તમે જોમ પણ કહી ગયો છે.—

“હે પરમાત્મા ! હું મારા બન્ધનરિન્દ હૃદયથી તારી સાથે જોક છું, અને સર્વ સ્વર્ગીય શક્તિઓ પણ પૃથ્વીના છેડાસુધી આ દિવ્ય હૃદય પ્રકટ કરી રહી છે. મારા જે દિવ્ય હૃદયનો વિચાર કરું છું, ત્યારે માત્ર જીવન શુદ્ધાણની માફક ગીટી ઉઠે છે, તે પરમ મુંઢર સુગંધમય વાતાવરણ મારી ઉપર અને સર્વ બાબતોએ વ્યાપી રહે છે. આત્માના ઉંડાણમાં આનંદનું સમુદ્ર ગીત સાંભળું છું અને દેવતાઓ પણ ભોગા મગીને મુંઢર ગીત ગાતા હોય તેવી અસર અનુભવું છું. વળી અંતર્યામીની શક્તિ મારી ચારે બાજુએ ચળ કતી દિવાલની માફક ફરી વળતી હોય અને મને આ પૃથ્વી-પરથી ઉંચે લઇ જતી હોય એવું પણ લાગે છે.”

પ્રકરણ ૮ મું—વૈરાગ્યપ્રાપ્તિ

પરમાત્મા સર્વ રિદ્ધિ-સિદ્ધિના સ્વામી છે સર્વ વસ્તુઓ અને સ્થિતિઓ તેમાંથીજ ઉદ્ભવે છે એવા અનંત જ્ઞાન-શક્તિમય પ્રભુની સાથે જેને જોકતાની પ્રતીતિ અને અનુભૂતિ થયેલી હોય છે તે જેવી રીતે લોહચુંબક લોઠાને આકર્ષે છે, તેમ સર્વ વસ્તુઓને ખેંચવાના તરફ આકર્ષે છે.

જે મનુષ્ય નિરંતર મનમાં ગરીબાઈનાજ વિચાર કર્યા કરે છે, તેને તેવાજ સંયોગો મળતા રહે છે અને તેથી તે ગરીબજ રહે છે, અને જે ગમે તેવી રિધિતિ છતાં પણ પવિત્ર આચરણપૂર્વક વૈરાગ્યનાજ વિચારો કર્યા કરે છે, તે સમૃદ્ધિજ મેળવે છે. આકર્ષણનો જે નિયમ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો છે, તેની સાથે આ નિયમ પણ તેટલોજ સંબંધ રાખે છે કે દરેક વસ્તુ ખેંચવાના જેવી-સ્વભાવી વસ્તુને ખેંચવાના તરફ આકર્ષે છે. હકીકત આવી હોવાથી વિશ્વના સર્વ પદાર્થોના ઉદ્ભવસ્થાનરૂપ પરમાત્મા સાથેના આપણા સદાકાળના ઐક્યનો અનુભવ જેમ જેમ આપણને વિશેષ થતો જાય છે, તેમ તેમ સૃષ્ટિના વસ્તુસમુદાયમાંથી આવશ્યક સર્વ વસ્તુઓ વિપુલતાથી પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ આપણે મેળવતા ચાલીએ છીએ, અને તેનાવડે આપણે ચાહીએ તે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.

જેમ પરમાત્મા સર્વ પદાર્થોમાં છે, તેમ સર્વ પદાર્થો પણ

પરમાત્માના હેલા તે ગી લેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય સર્વ
પદાર્થોમાં ઈશ્વરને ગહેલા બાણી શકે છે તથા એ જ્ઞાતને અનુસરીને
લેટલા પ્રમાણમાં તે ઉત્તર જીવન જાણે છે, તેટલા પ્રમાણમાં જે
હાઈ પરમાત્માનું છે તે જાણેનું જ બની ગહે છે મનુષ્ય પોતાને
લેટલા જાણ પ્રમાણમાં તેની પામેગી હાઈ શકવા લેવી શિષ્ટિમાં મૂકે
છે, તેટલા પ્રમાણમાં પરમાત્મા જાણે તેને ઉદ્ધારતાથી ગાપે છે હા,
માર્ગી વસ્તુઓ તે કેમને પર હો કે વગર લાયકાતે અપેતો
નથી કેમકે ગાપે તો જ્ઞાતાને તુક્યાનજ થાય

જરૂર ધર્મિષ્ઠાણુ એજ જરૂર જ્ઞાતીજાણુ છે કેમકે જ્ઞાતી મનુષ્ય
જ્ઞાતાની શક્તિઓ મત્કાર્થમાજ ગ્રાવે છે અને વગદીદર પણ
તેવાજ હાથી અને તેવાજ જુદું મ સાટે જ્ઞાતાના લાંછા જુદલા
ગાળે છે લેટલા પ્રમાણમાં તેની ગાટલા ગાજ્ય અને રાજાવાજ્યેથી
રાજા તેટલા પ્રમાણમાં પત્ની પદ્મનાગાથી તે પૂર્વજ ગહે છે,
માય જાણ કે તા જાણેને જાણે રૂ દેના ઉચ્ચ નિગરોમાં
ગાળે નિગરોમાં ગાળુ છે ગાળુ (ગાળુ ના ગાળુ). ત્યાં તે
નિર્મિતતા તેના ઉપર લાજા ગાળુ ગાળુની શક્યો નાનિ.

લાવો, અને એ ઉપરાંત તમારા વિચારણાનો પણ ઉપયોગ કરતાં શીખો. કેમકે વિચાર પણ મહાન શક્તિ હોવાથી જો તેનો ઉપયોગ યુદ્ધિપૂર્વક કરવામાં આવે તો તેનું સામર્થ્ય વિલટાણ અને કદબનાતીત છે. માટે ‘તમને યોગ્ય સમયે યોગ્ય નોકરી અવશ્ય મળશે’ એવી સતત ભાવના રાખો અને તેને કદી પણ શિથિલ ન બનવા દેતાં આશારૂપી જળથી તેનું સિંચન કરો. આવી ઉચ્ચ ભાવના રાખવાથી તમે એક એવા દેવી વર્તમાનપત્રમાં બહિર ખબર આપે છે કે જેના આલોકની સંખ્યા અઢી રા છે અને જે પૃથ્વીના આ છેડાથી ચેલો છેડાપુરી પ્રસરેલું હોઈ જેની ખ્યાતિ શકલ વિશ્વગ્રામી છે જો તમને એ દેવી વર્તમાનપત્રમાં યોગ્ય રીતે બહિરખબર આપતા આવડે તો ખીબાં વર્તમાનપત્રો કે જે બહિરખબર માટે ઉત્તમ સાધનરૂપ ગણાય છે, તેના કરતા આ દેવી વર્તમાનપત્રથી તમને વિશેષ લાભ થશે. જે પ્રમાણમાં ઉચ્ચ નિયમોને તમે પીછાણો અને તદનુસાર તમારું જીવન ગાળો, તે પ્રમાણમાં તમે આ કામ સતોષકાંક રીતે કરી શકશો, એમાં સંશયજ નથી.

જ્યારે “જોઈએ છે” એવા સંજ્ઞાવાળા વર્તમાનપત્રોનાં કોલમો વાંચો, ત્યારે પણ તે એમ ને એમજ નહિ વાંચતા એવી ભાવના કર્યા પછીજ વાચવા માડો કે ‘મારે લાયક નોકરીની ખબરપત્રે મારૂ હૃદય તરતજ સાક્ષી પૂરજે’ જો તમે આ પ્રમાણે પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી કરશો તો યોગ્ય નોકરીની બહિરખબર આગળ તમે આવી પહોંચશો કે તરતજ અંત સ્ફુરણ થશે કે, આ નોકરી સ્વીકારવા યોગ્ય છે. આ અંતરના અવાજને તમારા આત્માનોજ અવાજ સમજીને તરતજ તેને અમલમાં મૂકો.

તમને એમ લાગતું હોય કે, મળેલી નોકરી કદતાં તમે ઉચી નોકરી મેળવવાને લાયક છો તો તમે તમારા મનમાં એવીજ ભાવના રાખો કે આ નોકરી ઉચે ચઢવાની સીડીના એક પગથિ-ચારૂપ છે. આવી ભાવના રાખવા સાથે તમારી હાલની નોકરી પૂરી કાળજી અને પ્રમાણિકતાથી કરો, કે જેથી તમે ઉચી નોકરી સહેલાઈથી મેળવી શકો. જો તમે તમારી હાલની નોકરીનું કામ સારી રીતે પ્રમાણિકપણે અને એકનિષ્ઠાથી નહિ કરો, તો તે નોકરી તમને ઉચે ચઢાવનારી નહિ, પણ નીચેજ ઉતારનારી થઈ પડશે.

વૈભવપ્રાપ્તિનો પણ આજ મુખ્ય નિયમ છે. તમારાપર કોઈ

દેખીની આગતિ આવી પડે તો તે વખતે શોકમગ્ન ન થતાં તે
 દિપ્તિનો અને તેટલો અદુષ્ટોય કરે અને એવી ભાવના રાખે
 કે, શુભ દિવસે શીઘ્ર આવશે આવી ભાવના સતત રૂ.ને અડગ
 રીતે નાખવાથી આખો મેતી અદસ અને અનિવાર્ય શક્તિઓને
 અનિવાર્ય સૂચીએ છીએ, કે જેના પ્રભાવથી, હાલ જે વસ્તુઓનો
 આખું કેવળ વિચાર જ કરીએ છીએ, તે વસ્તુઓ અદુષ્ટરૂપમાં
 પાત્ર પ્રકાશને પ્રકટરૂપ, નિરાશની શક્તિઓ અદુષ્ટ છતાં એવી
 જોવાર છે કે જે શુભ ભાવના ઓગળી નીતે ભાવવામાં આવે તો
 તે અદુષ્ટરૂપમાં આવે પણ પ્રકટે પાડે 'આપણાથી તે શુ ધન ?'
 'સાચ નથી જાણ પુટેલું છે' એના એવા નિરાશાજનક વિચારો ન
 કરના વચ્ચે દિપ્તિ યુગરે એવાજ પ્રયત્નો પાછળ સમયનો
 અદુષ્ટોય કરે. તમારી ભાવનાનું માનવે, દરનાથી અને પ્રકાશથી
 જાગત નાંખે તેને આમારૂં જીવનનું નિમ્ન નિચન કર્યા કરે
 આ પગાંબુ પાડાં તમારો તમારી હાથ દિપ્તિને તમારી વસ્તુ
 તો પાત્ર પાડાંની પાડાં આપણી જાં તેમ છે 'અપુરુષ વસ્તુ પ્રાપ્ત
 પ્રાપ્તી વચ્ચેની અનિવાર્યતા અને તમે જીવતોનો વધારે ઉપયોગ
 જીવન માટે એવી જ વસ્તુ અનિવાર્યતા તે જ તો જેના નિદર
 નાંખે, તે પાત્ર પાડાંની જાગત નો, એવા અને માંને એવા
 સાધનમાં રાખી પાડે, અદુષ્ટતા તમારો એવા રાખે વડે કે જે
 માંને તમારો વસ્તુ પાડાંની પાડાં

પ્રમાણમાં એ રકમ વધારે જણાવાથી તેણે તે લેવા ના પાડી, પણ તે સદ્ગૃહસ્થે કહ્યું કે “આમારા બાળકની તમે જે ઉત્તરા સેવા કરી છે, તેના પ્રમાણમાં આ રકમ કાંઈજ નથી.” આ પ્રમાણે એ બાઈને પરમાર્થી કામમાટે જેટલા ધનની જરૂર હતી, તેથી પણ અધિક રકમ મળી ગઈ અને તરતજ તેણે તે કામ આરંભ્યું.

ઉચ્ચ શક્તિઓ કેવી રીતે કામ કરે છે, તેના જે અનેક દાખલા આપી શકાય તેમ છે, તેમાંના એક ઉપર જણાવેલો દાખલો આપણને એક વધુ ઉપયોગી બોધપાઠ આપે છે તે એ કે “તમારા બોલામાં વસ્તુઓ એની મેળે આવીને પડશે એમ માની લઈ કેવળ હાથ જોડીને બેસી નહિ રહો, પણ તમારી ઉચ્ચ શક્તિઓને ગતિમાં મૂકો અને પછી જે પણ કામ કરવાનું હાથ આવે તે કરવા માડો અને તે પણ સારી રીતે કરો. વળી જો એથી પણ ઉચ્ચ પ્રકારના કામની આકાંક્ષા રહેતી હોય તો એવી ભાવના જગવો, કે જેથી એ હાલનુંજ કામ તમને વધારે ઉચ્ચ કારા મળી આવવામાં સાધનભૂત થાય.”

જગતની સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની જો તમારા હૃદયમાં આકાંક્ષા હોય તો તે સ્થિતિને માટે ચોગ્ય હોય તેવાજ વિચારોથી તમારા મનને ભરી દો અને તેવાજ વિચારોમાં રહો જો તમે મનથી હૃદયેશીમાં રહેવાની ભાવના કરશો તો હવેની પણ તમારી તરફ જોંઆઈ આવશે, પણ આ ભાવના કરતી વખતે તાલની ઝુપડી ઉપર તમને તિરસ્કાર ન થવો જોઈએ, નેમજ તે શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને અધીર પણ બનવું જોઈએ નહિ તમારી વર્તમાન સ્થિતિમાં પણ તમે તે ઉચ્ચ સ્થિતિ ભોગવતા હો. એવીજ ભાવના મળો. આવી ભાવનાઓ શાંતિથી અને સતતપણે કાઢી જોઈએ. જો તમે પિત્તળની થાળીમાં ભોજન કરતા હો તો તે વખતે એવીજ ભાવના રાખો કે, આ પિત્તળમાંથીજ રૂપાની થાળીમાં ખાવાનો પ્રસાદ આવશે, પરંતુ ચાંદીની થાળીમાં ભોજન કરનાર પ્રતિ તમને દેખ નહીં પણ ન આવશે જોઈએ. કારણ કે એવા હુણુ વિચારોજ મહત્ત્વાદાઈની સિદ્ધિમાં ઉપયોગી થઈ પડનારા ચાંતળાઈને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખે છે અને તેની વિજય કરને દ્રવ્ય હેલાય છે.

જેને આત્મશક્તિવૈભવથી જાત છે અને જે જે પાત્રાનું દરેક દર્શન તે જાનને આતુર્યથી જાળવે છે, તેના મોટા ચિત્ર નીચે પ્રમાણે મુદ્રા કરે છે — “તમે જે કંઈ પણ કર જગતમાં જાઓ

પ્રકરણ ૮ મું-દેવવપ્રાપ્તિ

અને તે સમયે જો ડોઠ રીઠ તમારાપર હડેલો કરવાનું કરે તો તે સમયે જો તમે લયલીત થયા તો અવશ્ય માનજે કે, તેના પંખમાંથી તમે બચી શકશો નહિ, પણ નિર્ભય ચિત્તથી જો તમે એક નજરે તે યશુ તરફ દૃષ્ટિ રાખશો, તો તે યશુ તમને કાંઈ પણ હિરાન કર્યા સિવાય નાસી જશે -

આ ઉપરથી આપણે એ શીખવાનું છે કે, આપત્તિને વખતે ધૈર્ય છોડી દેવાથી તે આપત્તિ માણસપર બેવડું બળ દાખવશે અને જો તેની સામે ઉભા રહેવાનું બળ તેનામાં હશે તો તે આપત્તિ આપોઆપ જ દૂર ભાગવા માંડશે અને તેને બદલે સંપત્તિ આવવા માંડશે. જ્યારે આપત્તિ આવે ત્યારે ધૈર્યથી અને શાંતચિત્તથી તેનું અવરૂપ વિચારો, નિષ્કારણ ચિંતા, લય કે પશ્ચાત્તાપ કરવાને બદલે તમારી આંધર રહેલી મહાન શક્તિરૂપી અજેય સેનાને તેની સામે લાવો, એટલે તેને જોતાંજ વિપત્તિરૂપ શત્રુ નાસી જશે. આ તરાતમાના સામર્થ્યપર પૂર્ણવિશ્વાસ હોવો એજ વિજયનો

રામબાણ ઉપાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યની સફળતા-નિષ્ફળતાનો આધાર તેની બાહ્ય સ્થિતિપર નહિ પણ તેના પાંડ ઉપર રહેલો છે, એ બાબતનો જ્યારે આપણને પૂરો જ્યાલ આવશે, ત્યારે આપણામાં એક એવી શક્તિ પ્રકટશે કે જે આપણી બાહ્ય પ્રતિકૂળ સ્થિતિને ફેરવીને અતુલ સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરશે જેમ જેમ આપણને ઉચ્ચ નિયમોનું જ્ઞાન થશે અને જેમ જેમ તે નિયમોને આપણા જીવનમાં ઉતારીશું, તેમ તેમ આપણે આપણી બગત થયેલી માંતરશક્તિઓને એવા રૂપમાં દોરવીશું કે જે બાહ્ય સૃષ્ટિમાંથી ઘરખેડાંજ સફળતા અને ઈષ્ટ પદાર્થો આપણા તરફ ખેંચી લાવશે.

ઘણાજરા મનુષ્યો ડાહ્યા હોવાનું અભિમાન રાખે છે, પણ ખરું જોતા તેઓ તેવા હોતા નથી. કારણ કે ચોતાનું શ્રેય શામાં રહેલું છે, એજ તેઓ જાણતા હોતા નથી અને તેથી તેમનું સર્વ ડહાપણ માત્ર આ જગતના અસાધ્ય પદાર્થો પાછળજ દોડ્યા કરવામાં આવી રહેલું હોય છે

કોઈ મનુષ્ય ગાખી દુનિયાને જીતે, પરંતુ જો તે ચોતાના આત્માને ન સોળખે-હું વારતવસા શું છું અથવા કોણ છું, અને મારા આ સ્વાત્મા ગ્યાવવાનું શું પ્રયોજત છે, એ વાત જો તે ન જાણે તો તેના જગદી લાલ શો ? આ પ્રમાણે આ સંસારમાં

લાખો અને ઠરેઠો મનુષ્યો માત્ર ચોટલાજ માટે જીવનનો ખરો લાભ ઉઠાવવાનું ખુચે છે કે પોતાના જીવનનો અને શરીરનો કંઈકો પણ તેમની બાળવામા હોતો નથી! તેઓ ભલે પોતાને અમુક ધન-વેલવના માલીક માને, પણ વસ્તુતઃ તો ધન-વેલવજ તેમના ઉપર માલીકી ચલાવતાં હોય છે! તેઓ પોતાનું, મિત્રોનું કે જગતનું કંઈપણ ખાસ ભલું ન કરી શકતા પોતાનું જીવન વૃથા ગુમાવતા હોય છે; અને જે સ્થૂલશરીરવડે આ સ્થૂલ દુનિયાની સાથે તેઓ સંબંધમાં હતા; તે શરીર જ્યારે તેઓને છોડવું પડે છે, ત્યારે તો એ બિચારા જ્ઞાનરહિત મનુષ્યોની સ્થિતિ ઘણીજ શોચનીય બને છે. કારણ કે સંચિત પદાર્થોમાંથી તેઓ કુટી બદામ પણ સાથે લઈ જઈ શકતા નથી, અને આત્મિક સંપત્તિ તો લેશ પણ તેમની પાસે હોતીજ નથી, એટલે તેઓ તદ્દન ખાલી હોયેજ આ દુનિયામાંથી ચાલ્યા જાય છે! દયાળુ કામો, ઉગ્ર સદ્ગુણો, આત્માની ખીલવેલી શક્તિઓ ઇત્યાદિ આંતરજીવનની સમૃદ્ધિ કે જે આત્માનો ખરો વેલવ છે, તે તરફ તો એ અજ્ઞાની મનુષ્યોએ ધ્યાનજ આપેલું હોતું નથી, એટલુંજ નહિ પણ ઉલટી કેટલીક નુકસાનકારક ખાસિયતો તેમણે મેળવેલી હોય છે. જગતમાં રહીને પોષેલી ખરાબ વૃત્તિઓ અને વાસનાઓનો નાશ કાંઈ સ્થૂલશરીરનો નાશ થવાથી થઈ શકતો નથી, પરંતુ પરલોકમાં પણ તે સાથે રહીને માણસને સતાવ્યા કરે છે।

જેણે અશાશ્વત સ્થૂલ વેલવનોજ સંચય કરવામાં પોતાનું જીવન ગુમાવ્યું હોય છે, તે સ્થૂલશરીર છોડવા પછી પણ વાસનાની બેડીમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. કેમકે પરલોકમાં વાસનાને તૃપ્ત કરવાનું સાધન તેને મળી શકતું નથી. તે અમુક દેવનો ગુલામ બનેલો હોવાથી કેટલાક વળતસુખી તો બીજી સારી બાબતો તરફ તેનું ચિત્તજ ઝાંટતું નથી અને પોતાની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવાનું સાધન નહિ મળવાથી રીણાય છે! જે ધનસચયને તે પોતાનો માનતો હતો, તેનો તો તેની ખાછળના ઉડાઉ ટોકરાઓ વગેરેના હાથે દુરુપયોગ થતો જોઈને ઉભરો તે વિશેષ દુઃખી થાય છે. તે પોતાના ધનનું વસિયતનામું કરે તો પણ તેનો અમલ કરવામાં તે હવે ભાગ લઈ શકતો નથી, એ પણ ઘણી વાર તેના હૃદયનું કાળુ બને છે.

હકીકત આ પ્રમાણે ટોવાધી લૌકિક વેલવ અને સમૃદ્ધિને આ-

પણા માનવામાં આપણે ડેટલી બધી મૂર્ખતા દર્શાવીએ છીએ ? પ્રભુની પૃથ્વીને અમુક એકરની વાડ બાંધીને કહેવું કે, આ પૃથ્વી મારી છે એ પણ કેવું વિચિત્ર છે ? જે ચીજને આપણે આપણી પાસે સદા રાખી ન શકીએ, તે આપણી છેજ નહિ. લોકોમાં આપણે વસ્તુઓના માલીક કહેવાઈએ, અથવા તો આપણે તે વસ્તુઓને સંપ્રદી રાખીએ, તેથી કાંઈ તે વસ્તુઓ આપણા ઉપયોગમાં આવતી નથી. આપણે એ વસ્તુઓને વાપરીએ-તેનો સદુપયોગ કરીએ, એટલાજ માટે તે આપણા હાથમાં આવે છે. આપણે તો ફક્ત એના ટ્રસ્ટી છીએ અને આપણને જે સોંપવામાં આવ્યું હતું, તેનો આપણે શો ઉપયોગ કર્યો, તેનો ટ્રસ્ટીતરીકે આપણે જરૂર જવાબ આપવો પડશે.

જે મનુષ્યને ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ થવા લાગ્યો છે, તે કદી પણ ધન એકઠું કરવા ઇચ્છતો નથી, તેમ બીજી બાળતોમાં પણ હૃદયહાર જવા ચાહતો નથી. “મારા અંતરમાં સર્વોત્તમ ધન ભરેલું છે” એવો જેમ જેમ તેને ખ્યાલ આવતો જાય છે, તેમ તેમ બાહ્ય ધનનું મહત્ત્વ તેને મન ઓછું થતું ચાલે છે. તે સમજવા લાગે છે કે, તેની પોતાની અંદર જે અખૂટ ભંડાર ભરેલો છે, તેમાંથી ઇષ્ટ વસ્તુઓ જ્યારે પણ જોઈએ ત્યારે અને જોઈએ તેટલી તે મેળવી શકે તેમ છે, એટલે પછી તે સ્થૂલ ધન એકઠું કરવામાં તે વખત ગુમાવતો નથી. કારણ કે તે જાણે છે કે, તેમ કરવાથી તેનો સમય જીવનની શાશ્વત વસ્તુઓપરથી ખસેડી હલકી વસ્તુઓની ચિંતા અને સંભાળ પાછળ ગાળવો પડે છે. આવી સમજણને લીધે એ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય તો પ્રથમ આત્મરાજ્યનેજ શોધે છે, અને ખાત્રીથી માને છે કે, જ્યારે તે મળશે, ત્યારે તેની સાથે અન્ય સર્વ વસ્તુઓ તેને મળીજ જશે.

મહાત્મા ગાંધીજી કે જેની પાસે કાંઈજ ન હતું, છતાં વસ્તુતઃ સર્વ કાંઈ હતું, તેણે ઠીકજ કહ્યું છે કે, ભિટને સોયના કાણામાં પેસવું જેટલું કઠણ છે, તેટલું ધનવાનને સ્વર્ગમાં જવું (સોલ્ડ પાસવું) કઠણ છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, જો કોઈ મનુષ્ય પોતાનો સઘળો વખત પોતાને જોઈએ તે કરતાં વધારે જડ પદાર્થો એકઠા કરવામાં અને સાચવવામાં પસાર કરે, તો પછી વસ્તુ તે અતોગિક રાજ્ય કે જેની પ્રાપ્તિથી સર્વ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત પાવે છે, તે રાજ્ય મેળવવાને તો તેને ક્યાંધીજ સમય મળે ? અને જાણતોમાં કયી વધારે ઉત્તમ છે, તેનો ખ્યાલ લાવો.

એક બાબુએ લાખો-કરોડો એકઠા કરવા અને તેની સંભાળ રાખવી; તથા બીજી બાબુએ એવી શક્તિઓ અને નિયમોનું જ્ઞાન મેળવવું કે જેથી કરીને સઘળી જરૂરીયાતની ચીજો મળી આવે, આ બેમાં જે ઉત્તમ માર્ગ હોય તે પસંદ કરો.

ઉચ્ચ જ્ઞાનના આંતરરાજ્યમાં પ્રવેશ કરનાર મનુષ્ય, દુનિયાના ધનધામ કે લોકકીર્તિ પાછળ ગાંડા થઈ ફરનારા સામાન્ય મનુષ્યોના જેવો હોતો નથી જેમ શરીરના રોગથી મનુષ્ય કંટાળે, તેમ તે એવા ગાંડપણથી ખરો બુદ્ધિરાન જરૂર કંટાળે છે. જ્યારે ઉચ્ચ શક્તિઓનો આપણને અનુભવ થતો જશે, ત્યારે આ બાહ્ય ધન કે જે આપણને ખરે જોતાં મદદ કરવાને બદલે આપણી ઉન્નતિને અટકાવે છે, તેનેજ શોધ્યા કરવાને બદલે ખરાબ ધનને-સાચા જીવનનેજ-શોધીશું.

મનુષ્યોના મોટા ભાગનું જીવન ધણું સંકુચિત અને હલકું હોવાનું કારણજ એ છે કે, તેમણે આખી જીવગી કેવળ ધન કમાવામાં જ ગાળી હોય છે. પાછલા જીવનનો અને સંગ્રહેલા ધનનો હજી પણ જો તેઓ ઉંડી બુદ્ધિપૂર્વક સદુપયોગ કરવા માંડે તો હજી પણ તેઓ પોતાની બાકીની જીવગી સુખમય અને સુદર બનાવી શકે તેમ હોય છે.

જે મનુષ્યે આખી જીવગી માત્ર ધનજ કમાવામાં અને સાચવવામાં ગાળી હોય છે અને જે બહુ તો માત્ર મરતી વખતેજ દાનપુણ્ય વાસ્તે નાણાં કાઢે છે, તે મનુષ્યની જીવગી ઉત્તમ નહિ પણ કનિષ્ઠજ કહી શકાય. મારા ફાટી ગયેલા જૂના નકામા જોડા હું કોઇને આપી દઉં તેમાં કાંઇજ મહત્ત્વ નથી, પરંતુ નવા મજબૂત જોડા કોઇ પગે દાઝતા ગરીબને આપી શકું તેમાંજ પરોપકાર છે. વળી એ જોડાની સાથે જો હું તેને મારો પ્રેમ પણ આપું તો તેને પણ બેવડી બક્ષીસ મળે છે અને મને પણ બમણી આગિયો મળે છે.

મનુષ્યે ભેગા કરેલા ધનનો સદુપયોગ કરવાનો સાગમાં સારો સમય અને માર્ગ એજ છે કે, તેણે જીવે ત્યાંમુખી દિનપ્રતિદિન પોતેજ પરોપકાર પાછળ તેનો સદુપયોગ કરવો. આ પ્રમાણે કરવાથીજ તેનું પોતાનું જીવન વધારે ઉચ્ચ અને વિકાસવાળું થશે એક સમય 'એવો પગ આગળે કે જ્યારે પોતાની પાછળ પુષ્ટિ ધન મૂકી જવું એ તેની એક પ્રકારની અપકીર્તિ લેખાશે. તાત્પર્ય એજ કે, પરોપકારના દામ પોતાની

લવિખ્યની પ્રજાને અથવા દુસ્તીઓને સોંપી જવા કરતાં જીવતાં જીવત
અને પ'હેલ તેનો બને તેટલો વધારે સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

આજકાલ મહેલ અને હવેલીઓમાં રહેનારાં ઘણાં મનુષ્યો
હું'પડીવાળાથી પણ જીવનની ખુબીમાં ઘણાં ગરીબ હોય છે. એવા
મનુષ્યો ભલે મહેલના માલીક હોય છતાં તે મહેલ તેમને માટે તો
અનાથાલય જેવો જ હોય છે. જે વસ્તુઓ કેવળ એકઠીજ કરી રાખ-
વામાં આવી હોય, અને જે કોઈના ઉપયોગમાં આવે તેમ ન હોય
તેનો નાશ કરીને બીજા સારા ઉપયોગી આકારમાં લાવવા માટેજ
કુદરત ઉધઈ અને કાટ વગેરે સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. વળી
એક એવો પણ નિયમ કુદરતમાં કામ કરી રહ્યો છે, કે જેના પ્રભા-
વથી કેવળ સ્વચ્છ કરનારની આનંદ ભોગવવાની શક્તિ બુઢી થતી
જાય છે અને ઉચ્ચ શક્તિઓ નાશ પામતી જાય છે.

ઘણા પુરુષો નજીવી વસ્તુઓને વળગી રહીને ઉમદા ચીજો
મેળવવામાં બેનસીબ રહે છે એ નજીવી ચીજોનો તેઓ સદુ-
પયોગ કરે તોજ નવી ચીજોને તેમની પાસે આવવાનો અવકાશ
રાખે તેમ હોય છે. માત્ર સંગ્રહજ કર્યા કરવાથી તો કોઈ ને કોઈ
પ્રકારની હાનિજ ધાય છે અને સદુપયોગ કરવાથી નવું જ્ઞાન
અને જીવન રાખ્યાં કરે છે.

જો એકાદ વૃક્ષ, લોભથી પોતાપરનાં જૂનાં સૂકાં પાંદડાં
પોતાના ઉપર વળગાડીજ રાખે, તો પછી વસંતઋતુમાં સુંદર પત્ર-
પુષ્પવાળું નવજીવન તેને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? એવું વૃક્ષ ધીમે ધીમે
જીર્ણ ધતું ચાલીને છેવટે મરીજ જાય છે વૃક્ષે, જેમ પોતાનું જીવન
તાંબાવવા માટે જૂનાં પાંદડા નીકળી જવા દઈને નવાં પાંદડાંને
અવકાશ આપવો જોઈએ, તેમ મનુષ્યોએ પણ જગતના પદા-
ર્થોનો સંગ્રહ ન કર્યા કરતાં તેનો સદુપયોગ કર્યા કરવાથી અને
વિવેકપૂર્વક તે બીજાને અર્થે વાપરવાથી નવી ચીજો પોતાની મેળે
તેને મળી રાખે છે, કે જે અસહની ચીજો કરતા તેની હાલની
જરૂરિયાતોને માટે ૧વશેષ લાભકારી હશે પરમાત્માનો અખૂટ
ભંડાર પણ એજ પ્રકારે આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એટલુંજ
નહિ પણ આપણે પોતે પણ પરમાત્માના સામર્થ્ય અને એશ્વર્યને
જગત તરફ વહેવરાવનારી એક એવી નળીરૂપ બની શકીએ કે જે
નળીડાગ બીજા પણ અનેક યોગ્ય મનુષ્યો તે સામર્થ્ય અને
એશ્વર્યનો લાભ મેળવી શકે છે.

પ્રકરણ ૯ મું

મહાત્મા, જ્ઞાની, ઋષિ અથવા જગદુદ્ધારક થવાનો નિયમ

આપણે અહીં સુધી જે સત્યો વિચાર્યા, તે તો આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણેજ વિચાર્યા છે. માટે હવે આપણે મહાત્માઓ અને સમર્થ વિચારકોએ પ્રકટ કરેલા વિચારોના પ્રકાશથી એ સત્યોની તુલના કરીએ.

અત્યાર સુધી જે કાંઈ લખવામાં આવ્યું છે તેનો સાગંશ એ છે કે, મનુષ્યજીવનનું સર્વોત્કૃષ્ટ કર્તવ્ય, અનંત ચૈતન્ય સાથેની પોતાની અનાદિસિદ્ધ એકતાનું ભાન અને અનુભવ કરવામાં તથા તેના દિવ્ય પ્રવાહપ્રત્યે આપણા અંતઃકરણને ખુલ્લું મૂકવામાં રહેલું છે. મહાત્મા કાંઈસ્ટે કહ્યું છે કે “હું અને મારા પરમ પિતા એકજ છીએ.” વળી તેમણે કહ્યું છે કે “જે વાત હું તમને જણાવું છું, તેનો કહેનાર હું નહિ પણ અંતર્યામી પરમાત્મા છે, કારણ કે સર્વ કાર્યનો કર્તા તેજ છે.” અર્થાત્ મનુષ્ય પોતે કર્તા નથી, પણ જે પ્રમાણમાં તે પ્રભુની સાથે રહીને કામ કરે છે, તે પ્રમાણમાં તેની મારફતે તે પરમાત્માજ કાર્ય કરે છે તે આગળ કહે છે કે “મારા પિતા કામ કરે છે, અને હું કામ કરું છું.” અર્થાત્ પરમાત્મા શક્તિ સોંકલે છે, હું તેને ઝીલું છું અને તેની સાથે એકતાન થઈ કામ કરું છું. આગળ વધીને તે એટલે સુધી કહે છે કે “તમે ઈશ્વરી રાજ્ય અને તે આપનારી ધાર્મિકતાને શોધો, કે જે વડે સર્વ વસ્તુઓ આપોઆપ તમને મળી જશે” વળી તેણે કહ્યું છે કે “સ્વર્ગ કાંઈ બહાર નથી, પણ આપણી અંદરજ રહેલું છે. ઈશ્વરી રાજ્ય કાંઈ આપણાથી લિપ્ત નથી.”* મતલબ કે, જ્યારે ઈશ્વરની સાથેના ઐક્યનું તમને ભાન થશે, ત્યારેજ તમને ઈશ્વરી રાજ્ય જડશે અને જડશે એટલે સર્વ ઈષ્ટ વસ્તુઓ એની મેળેજ આવી મળશે બાઈબલમાં એક ઉડાઉ છોકરાનું દૃષ્ટાન્ત છે, તે

આપણા ગીતા, ઉપનિષદ્ વગેરેમાં આવા વચનો ઓછા નથી, પણ આ પુસ્તકના મૂળ લેખક પોતે ખ્રિસ્તી હોઈ તેમણે ખ્રિસ્તના વચન ટાક્યા છે, એટલે અહીં પણ તેજ કાયમ રહ્યા છે થોડી જગ્યામાં આવા હજારો દિવ્ય વાક્યો વાચવા હોય તો નિર્ણયસાગર પ્રેસની “મહાવાક્ય-રતનાવલિ” નામે નાની સરખી ચોપડી બહુજ ઉપયોગી છે. સંપાદક

આ સ્થળે બધાંસતું આવે તેવું છે તે ઉપર છોકરાઓ વિષય-
લોગના પોતાની સઘળી દોલત ખર્ચી નાખી, છતાં પણ જ્યારે
તેનું ચિત્ત સંતોષ ન પામ્યું અને પોતે જાણે માત્ર પશુજ હોય
એમ તેને ભાસવા લાગ્યું, ત્યારેજ તેને જ્ઞાન આવ્યું અને કહેવા
લાગ્યો કે “હું હવે જાગીશ, અને મારા પિતા પાસે જઈશ.” બીજી
રીતે વિચારીએ તો આ બધું ભ્રમણ કર્યા પછીજ તેનો આત્મા કહેવા
લાગ્યો કે “તું પશુ નથી પણ તે પરમ પિતાનો પુત્ર છે. ઉઠ અને
તે પિતા પાસે જા, કે જેની પાસે સર્વ પ્રકારનો અખૂટખજનો છે.”
આ ઉપરથી જણાય છે કે, સત્ય જીવન પરમાત્મામાંથીજ પ્રાપ્ત થાય
છે માત્રપિતા તો આપણને માત્ર શરીરરૂપી ઘરજ પૂરું પાડનારાં
છે; અને આપણું સત્ય જીવન તો તે પરમાત્મામાંથીજ ઉદ્ભવેલું છે.

એક દિવસે કોઈએ એક મહાન પુરુષને કહ્યું કે, તમારાં
ભાઈ, બહેન વગેરે તમને મળવાને વારતે બહાર આવી ઉભાં રહ્યાં
છે. તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું છે કે “મારો ભાઈ કોણ? મારી
બહેન કોણ? મારી માતા કોણ? જે શરૂ પાડે પરમ પિતાની
ઠંઠાણને અનુસરીને પોતાનું જીવન ગાળે છે, તેજ મારો
ભાઈ છે, તેજ મારી બહેન છે અને તેજ મારી માતા છે.”

ઘણાં મનુષ્યો સ્વજનના બંધનમાં બંધાયેલાં હોય છે, પરંતુ
માત્ર લોહીના સંબંધથી જોડાયાં, તેથીજ તે આપણાં ખરાં સંબંધી-
ઓ નથી જેઓ આપણી સાથે વિચારણાં અને આચારમાં
એક છે, તેઓજ આપણાં ખરાં સંબંધીઓ છે. પછી
તે સંબંધીઓ આપણી નજદીક રહેતા હોય કે દુરનિયાના કોઈ પણ
લાગમાં રહેતાં હોય. એવાં સંબંધીઓએ એકબીજાને કદી જોયાં
નહિ હોય તોપણ આકર્ષણના નિયમાનુસાર તેમના હૃદય એક-
બીજા તરફ આકર્ષાશેજ.

એક સ્ત્રીએ કહ્યું છે કે ત્વમેવ સાત્તા ચ પિતા ત્વમેવ । આ
કથનમાં પ્રભુના પિતૃત્વનો પણ મહાન સિદ્ધાંત રહેલો છે અને તે
ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, આપણે સર્વ બધુઓ છીએ. વળી એમાં
ઉત્તમ બાબત આ રહેલી છે કે, મનુષ્ય અને ઈશ્વરની એકતા છે,
અને તેટલા મોટે સંજોગ મનુષ્યવ્યતિની એકતા છે. જ્યારે આપણ-
ને આ બાબતનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે આપણને ખુલ્લું જણાઈ
આવે કે જે પ્રજાણુમાં આપણે પરમાત્માની સંઘેની આપણી
એકતાનો અનુભવ કરીશું અને જે પ્રજાણુમાં આપણે ઈશ્વરભક્તિ-

મુખ થઈશું, તે પ્રમાણમાં સકળ માનવજાતિને ઉંચે લઈ જવામાં-
ઈશ્વરપ્રતિ એક પગથિયું ચઢાવવામાં-આપણે સહાયક થઈશું

મહાત્મા કાઈસ્ટે એક સ્થળે કહ્યું છે કે “જ્યામુધી તમે
નાના બાળકસમાન નહિ થાઓ, ત્યાંસુધી સ્વર્ગીય રાજ્યમાં તમે
પ્રવેશ કરી શકશો નહિ” બીજે સ્થળે એમ પણ કહ્યું છે કે
“માનવજીવનનો આધાર કેવળ રોટી ઉપરજ નથી”

આ ઉપરથી એ ઉપદેશ નીકળે છે કે, આ સ્થૂલજીવનનો આ
ધાર કેવળ આન્નપર નથી, પણ જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય અનંત
જીવનની સાથે સંબંધ બાંધી શકે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેનું સ્થૂલ-
જીવન પણ સુધરતું જાય છે. આવું હોવાથી “જેઓ હૃદયના પવિત્ર
છે, તેઓને ધન્યવાદ ઘટેછે, કારણ કે તેઓ પરમાત્માને જોઈ શકશે.”

મનુ લગવાને કહ્યું છે કે “જે મનુષ્ય પોતાના આત્મામાં
પરમાત્માને જોઈ શકે છે અને જે સર્વ તરફ સરાલાવથી જુઓ
છે, તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે.” એથેનેસીઅસે કહ્યું
છે કે “આપણે આ સ્થૂલદેહમાં રહેવા છતાં પણ સુક્ત થઈ
શકીએ.” જે સત્યનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ તે સત્ય,
ગૌતમબુદ્ધના જીવનમાં તેમજ ઉપદેશમાં પ્રત્યક્ષ માલૂમ પડે છે.
તેમણે કહ્યું છે કે “લોકો અહંતાવને છોડતા નથી, માટેજ બધ-
નમાં પડ્યા છે.”- દેહાભિમાનને દૂર કરી પરમાત્મ-તત્ત્વ સાથે
એકતા અનુભવવી એજ મહાત્મા બુદ્ધના ઉપદેશ ઉપદેશનો રહસ્ય-
ર્થ છે સર્વ મહાત્માઓનો એવોજ અભિપ્રાય છે

મહાત્મા સ્વીડનબોર્ગ પણ જણાવે છે કે, ઉચ્ચ જીવન અ-
નુભવવા માટે આપણામાં દિવ્ય પ્રવાહ આવવાની જરૂર છે, અને
જેટલા પ્રમાણમાં તે પ્રવાહ ઝીલવાને આપણે લાયક થઈએ,
તેટલાજ પ્રમાણમાં તે પ્રવાહ આપણી અંદર અને આપણાદ્વારા
કામ કરે છે. ‘ટ્રિનિટી’ નામનું એક ધર્મમંડળ એસજ માનતું કે,
મનુષ્ય જેટલા પ્રમાણમાં પરમાત્મા તરફ પોતાના આત્માને વાળે
છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં મનુષ્યના આત્મામાં પરમાત્મા બોલે છે. એક
બીજા સંતે પણ કહ્યું છે કે “આપણે સર્વ દિવ્ય સામર્થ્યમય પર-
માત્માને વહેવા માટેની નીકો છીએ અને જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય
એ દિવ્ય પ્રવાહને પોતાની અંદર વહેતા દે છે, તેટલાજ પ્રમા-
ણમાં તે ભવિષ્યવેત્તા, પેગંબર કે મહાત્મા બને છે.” સ સાગ્ના

* અહંમમેતિ વદ્ધો હિ નિરહંમમેતિ નુક્તતા: “શ્રી શ કરાચાર્ય”

ધૃતિહાસમાંથી પણ જોઈ વાત જણાઈ આવશે કે, જે જે મનુષ્યોએ અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરીને અલૌકિક શક્તિ મેળવી છે, તેમણેજ સત્ય શાંતિ અને અપૂર્વ આનંદ અનુભવ્યાં છે. હેવિડ નામનો એક સાધુ બહુજ દૃઢ અને શક્તિમાન હતો. જેટલા પ્રમાણમાં તે ઈશ્વરી ધ્વનિ શ્રવણ કરતો હતો, તેટલા પ્રમાણમાં તેનો આત્મા ઈશ્વરની સ્તુતિમાં લીન થઈ જતો અને તે, તે ઈશ્વરી અવાજને અનુસરીનેજ પોતાનું જીવન ગાળતો હતો. એમ કરવામાં જ્યારે પણ તેની ભૂલ થતી, ત્યારે તેનો આત્મા દુઃખ અને દિલગીરીથી રોતો હોય એમ તેને લાગતું હતું. આ બાબત દરેક વ્યક્તિને અને દરેક પ્રજાને એકસરખી લાગુ પડે છે. જ્યાં સુધી ચાહુદી લોકો ઈશ્વરને માનતા હતા અને તેની આજ્ઞાને અનુસરીને વર્તતા હતા, ત્યાંસુધીજ તેઓ સુખી, સંતોષી અને શક્તિવાળા હતા, અને તેમના સાથે થવાને ટોઈની પણ તાકાત નહતી. પછી જ્યારે તેઓ દેવળ પોતાના જ બળપર આધાર રાખવા લાગ્યા અને તેઓની પાછળ જે ઈશ્વરી બળ કામ કરતું હતું તેને ભૂલવા લાગ્યા. ત્યારેજ તેઓ હારવા લાગ્યા અને નિગશાના વમળમાં પડ્યા.

જેઓ ઈશ્વરીય આજ્ઞાને સાંભળે છે અને તે પ્રમાણે પોતાનું જીવન ગાળે છે, તેને ધન્ય છે—આ વાક્યમાં પરમ સત્ય રહેલું છે કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં એ ઉચ્ચ પ્રકાશને અનુસરીને આપણે આપણું જીવન ગાળીશું, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણું જ્ઞાન અને સુખ વધતું જશે.

સર્વ પેગંબરો, ઋષિઓ અને જગદ્ગુરુઓ પોતપોતાનું મહાન પદ અમુક દુર્લભ નિયમો પ્રમાણે વર્તવાથીજ મેળવી શક્યા છે. સન્નિરાતનંદ પરમાત્મા સાથેનું ઐક્ય સમજ્યા પછી તેઓએ તેને અનુભવ્યું પણ હતું પરમાત્માને તો સર્વ તન્મ્ સમલાવ હોઈ ટોઈના તન્મ્ પણ પક્ષપાત નથી. સતો, ઋષિઓ અને જગદ્ગુરુઓને કે પાપીઓને ડાઘ તે પોતે ઉત્પન્ન કરતો નથી. તે તો મનુષ્યોનેજ ઉત્પન્ન કરે છે, પણ જે મનુષ્ય પોતાના જીવનની પરમાત્માજીવન સાથે એકતા અનુભવે છે, તે પેગંબર કે ઋષિ કે સહાર્તા બને છે એ પરમાત્મા કોઈ પણ નબળા, પ્રજા કે દેશ તન્મ્ સત્ય પાત પાવતો નથી જે પણ દેશની પ્રજા અથવા લોકો તેને પેગંબરો, તેઓજ તેની ઉચ્ચતા મેળવી શકે છે. મનુષ્યો પાછાં જીવનમાં અધિકારી તો અમુક સમયમાંજ થવા

લેઈએ, એવું નથી. જ્યાં પણ અને જ્યારે પણ અનુકૂળ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાં અને ત્યારે અમત્કારો થયા છે અને થાય છે. જેવી રીતે પ્રાચીન કાળમાં ઉચ્ચ નિયમોને માન અપાતું હતું, તેવું ગાન અત્યારે આપવામાં આવે તો ગત્યારે પણ પ્રાચીન કાળના જેવાજ અમત્કારો થતી શકે. પ્રાચીન કાળના રાહાન પુરુષો ઈશ્વરની સાથે આલતા હતા. ‘ઈશ્વરની સાથે આલતા હતા’ એ શબ્દોમાંજ તે પુરુષોના મહત્ત્વનું સહસ્ય ગ્રહેલું છે. કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં અલ્પજ ઈશ્વરની સાથે આલે છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે રાહાન છે. આમાં પણ કાર્મ-કારણનો નિયમ કામ કરી રહ્યો છે.

પ્રભુ કોઈને સમૃદ્ધિશાળી બનાવતો નથી, પણ જે મનુષ્ય પ્રભુને પિછાણી ઉચ્ચ નિયમ પ્રમાણે જીવન ગાળે છે, તે આપો-આપજ સમૃદ્ધિશાળી થાય છે પેગબર સોલોમનને તેની મરજી પ્રમાણે માગવાનું કહેતાં તેણે જુદી વાપરીને જ્ઞાનનીજ માગણી કરી. કારણ કે જ્ઞાનમાં બધુંજ સમાઈ જાય છે :-

આત્મૈવ હ્યાત્મનો વન્ધુદાત્મૈવ રિદુરાત્મનઃ ॥

આત્માજ આત્માનો બંધુ છે અને આત્માજ આત્માનો શત્રુ છે. આપણા મિત્ર આપણે અને શત્રુ પણ આપણેજ છીએ જેટલા પ્રમાણમાં આપણા હૃદયમાં રહેલા સર્વોત્તમ તત્ત્વના આપણે મિત્ર બનીશું, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણે સર્વના સાચા મિત્ર બનીશું, અને જે પ્રમાણમાં તે તત્ત્વના આપણે વિરોધી બનીશું, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે સર્વના શત્રુ બનીશું. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે આપણા હૃદયને ઉચ્ચ શક્તિઓ તથા ખુલ્લું દાખીને તેના પ્રવાહને આપણા હૃદયમાં વહેવા દઈશું, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે પરમશ્રેષ્ઠ પ્રેરણાઓના બળથી આપણે મનુષ્યજાતિના અને એક-બીજાના ઉદ્ધારક બની શકીશું.

આપણા ગાયત્રી મંત્રની પણ એજ ખુબી અને મહત્તા છે કે, તેમાં તે જ્ઞાનાદિ સર્વ ઝેરના અખટ લગાર અને રાહાન મતા-વશ્ય મર્ત્યાપી સર્વશ્રેષ્ઠ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરીને જુદિનો વિકાસ પ્રાર્થવામાં આવ્યો છે.

સંપાદક

સર્વ ધર્મોમાં રહેલી તત્ત્વની સમાનતા

જે પરમ સત્યનો આપણે અત્યારસુધી વિચાર કરતા આવ્યા છીએ, તેજ સત્ય સર્વ ધર્મનું મૂળતત્ત્વ છે. દરેક ધર્મમાં તે માલૂમ પડે છે. સર્વ ધર્મો તેના સંબંધમાં એકમત છે. સર્વ મનુષ્યો અમુક એકજ ધર્મ માનતા હોય કે લિન્નલિન્ન ધર્મના અનુયાયીઓ હોય, છતાં તે સર્વે આ બાળતમાં મળતા આવે એ સ્વાભાવિકજ છે.

કોઈએક સ્થળના લોકો માંહેમાંહે લડતા હોય, એવામાં જો ત્યાં એકાએક કોઈ આકૃત આવી પડે—નદીમા રેલ આવે, દુષ્કાળ પડે કે મરકી ફેલાય—તો તેજ સમયે તેઓ બધા અંગત મતભેદો અને કલેશકંકાસ છોડી દઈને તે સંકટ દૂર કરવા માટે એકસાથે કામ કરવા મડી પડે છે. આમ થવાનું એજ કારણ કે, અશાશ્વત અને ધીમે ધીમે ઉન્નતિ પામતું જડ—અનાત્મતત્ત્વજ તકરારો, વાદવિવાદો અને કલેશો વગેરેને ઉત્પન્ન કરે છે, અને આત્મારૂપી શાશ્વત તત્ત્વ તો પ્રેમ અને સેવાના રૂપમાં સર્વ-દ્વારા એકસાથે કામ કરે છે.

સ્વદેશાભિમાનનો ગુણુ ઉત્તમ છે અને દરેક મનુષ્ય પોતાના દેશપ્રતિ પ્રેમ રાખે, એ બહુ સારી વાત છે, પરંતુ જો હું મારા સ્વ-દેશપ્રતિ પ્રેમ રાખું અને બીજા દેશોને ધિક્કારૂ તો તેમા મારા હૃદયની લઘુતાજ પ્રકટ થાય છે અને તેથી સ્વદેશપ્રત્યેના સાચા પ્રેમની કસોટીમાં પણ હું નિષ્ફળજ નીવડીશ. હું સ્વદેશના જેટલોજ પ્રેમ અન્ય દેશોપ્રતિ રાખું, તોજ મારા હૃદયની ઉદારતા અને વિ-શાળતા કહેવાય, અને આવા પ્રકારનુંજ સ્વદેશાભિમાન પ્રશ સનીય અને વિશ્વાસ રાખવા લાયક છે.

પરમાત્માજ અખિલવિશ્વના સર્વ જીવોના અતત મૂળરૂપ છે, તેજ સર્વના આધારભૂત છે, સર્વ જીવોની માન્કતે અને સર્વ જીવોના જીવનરૂપે પણ તે પ્રભુજ કામ કરી રહ્યો છે સર્વ લોકો અને સર્વ ધર્મો આ બાળતનો સ્વીકાર કરે છે, અને જો આ વાત બગ હૃદયથી સ્વીકારવામાં આવે તો પછી કોઈ પણ મનુષ્ય નાસ્તિક કે અધર્મી દરે તેમ નથી.

ઈશ્વરના સંબંધમાં કેટલાકે જો અભિપ્રાય ધરાવે છે તે જો બગ હોય તો તેને અત્તરારીને કેટલાક નાસ્તિક અને અધર્મી દરે

ખરા. કેટલાક ભક્તો અને ધાર્મિક ઝંતુનવાળા પુરુષો ઇશ્વરમાં-
ગુણના નામથી-એવા દોષોનું આરોપણ કરે છે, કે જે દોષો કોઈ
સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાને લાગુ પાડવાની રજા આપી શકે નહિ.
ઇશ્વર પોતાનાં બાળકો પ્રત્યે ક્રોધ, ઈર્ષ્યા કે વેર જેવી આસુરી
વૃત્તિઓ રાખી શકેજ નહિ; છતાં અણુસમજી મનુષ્યો ઇશ્વરમાટે
તેવોજ અભિપ્રાય ધરાવે છે ! ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, વેર વગેરે દોષો
જેનામાં હોય એવા કોઈપણ મનુષ્યવિષે આપણે હલકો અભિ-
પ્રાય ધરાવીએ છીએ; છતાં આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, એવા
દોષોનું ખુદ ઇશ્વર ઉપરજ આરોપણ કરતાં મનુષ્યો અચકાતાં નથી !

ખરી રીતે વિચારીએ તો એાખખા દિલના સ્પષ્ટવક્તા-
એાજ ધર્મના ખરા મિત્રો છે; તેઓજ પરમાત્માના ખરા
ભક્તો છે અને તેઓજ મનુષ્યજાતિના ખરા સેવકો છે. મહાત્મા
બુદ્ધ, ક્રાઇસ્ટ, નાનક, કબીર વગેરે એવા ખરેખરા સ્પષ્ટવક્તા હતા.
કારણ કે તેઓ ચાલતા આવેલા અયોગ્ય રીતરિવાજો અને માન્ય-
તાઓને વશ થયા ન હતા.

જ્યારે મહાત્મા બુદ્ધે હિંસારૂપી દુષ્ટ રાક્ષસીની વિરુદ્ધ પ્રબળ
શસ્ત્ર ઉઠાવ્યું અને પશુચરના પ્રાચીન રિવાજની વિરુદ્ધમાં ઉપદેશ
શરૂ કર્યો, ત્યારે તે સમયના ધર્મિષ્ઠ ગણાતા ઘણાએ આસ્તિક પુરુષોએ
તેમને નાસ્તિક અને પાખંડી કહેવામાં કસર રાખી ન હતી. પરંતુ
જ્યારે તેમના ઉપદેશોનો પ્રચાર થયો અને ઇશ્વરી જ્યોતિ તેમના-
દ્વારા ચમકવા લાગી, ત્યારે સર્વ કોઈ તેમના તન્દ્ર પૂજ્યબુદ્ધિથી
જોવા લાગ્યું અને લોકો તેમને ઇશ્વરાવતારતરીકે ઓળખવા લાગ્યા.

જે અતિ મહત્ત્વના સત્યની બાબતમાં આપણે સર્વ એકમત
છીએ, તે સત્ય એક સોનેરી દોરીરૂપ છે અને તે સર્વ ધર્મમાં
વ્યાપી રહેલી છે. જ્યારે પણ આપણે તે સત્યને આપણા પોતાના
દરરોજના જીવનમાં વણીશું; ત્યારે નજીવા મતભેદો, સાંકડા હૃદયના
અભિપ્રાયો અને હસવા જેવી તકરારો તેમની શુદ્ધતાને લીધે
આપોઆપજ ચાટ્યાં જશે, અને હૃદયમાં એવી ઉદારતા આવશે
કે એક ચાહુદી ખ્રિસ્તી દેવળમાં, એક ખ્રિસ્તી ચાહુદી દેવળમાં,
એક મુસલમાન હિંદુમંદિરમાં અને એક હિંદુ મસ્જિદમાં તેમજ
એક બૌદ્ધ ખ્રિસ્તીમંદિરમાં અને એક ખ્રિસ્તી બૌદ્ધમંદિરમાં
જઈને પ્રભુની ઉપાસના કરતાં જરા પણ અચકાશે નહિ લોકો
પોતાના ઘરમાં બેસીને, પર્વતપર જઈને અથવા તો પોતાનો દર-

રોજનો ધ ધો કરતાં કરતાં પ્રભુની ઉપાસના કરી શકશે. ઉપાસનાને માટે પ્રભુ અને આત્મા એ બેનીજ જરૂર છે. અમુક કાળ, સ્થાન કે પ્રસંગની એમાં જરૂર નથી. કેમકે દરેક સમયે અને દરેક સ્થળમા આત્મા અને પ્રભુ મળી શકે અને પરસ્પર વાત કરી શકે.

ઘણી બાબતો એવી હોય છે કે જેના સબંધમાં બધા એકમત ન થાય. પરંતુ તે બાબતો નહીં અને અંગત હોઈ કાળે ફરીને નાશ પામી જાય છે. મૂળ સિદ્ધાંતને નહિ સમજનાર એવો એક ખ્રિસ્તી પ્રશ્ન કરે છે કે, શુ કાઈસ્ટને ઇશ્વરી પ્રેરણા નહોતી થઈ? હા, થઈ હતી; પણ ઇશ્વરી પ્રેરણા ઝીલનાર તે એકલાજ ન હતા. એક ધૌન્દ પૂછવાને દોરવાય કે, શુ બુદ્ધને સત્યનો પ્રકાશ મળ્યો ન હતો? હા, મળ્યો હતો, પણ તે પ્રકાશ મેળવનાર કાંઈ તે એકલાજ ન હતા.

મુસલમાન બધુ એન સવાલ કરવાને દોરવાય કે, શુ મહમદ સાહેબે ઇશ્વરી અવાજ નહોતો સાંભળ્યો? હા, સાંભળ્યો હતો; પણ તે અવાજ સાંભળનાર કાંઈ તેઓ એકજ ન હતા. કોઈ ખ્રિસ્તી પૂછે કે, શુ બાઇબલ ઇશ્વરપ્રેરિત નથી? હા છે, પરંતુ બીજા પણ ઇશ્વરપ્રેરિત થયો છે. એક બ્રાહ્મણ એમ પૂછી શકે કે, શુ વેદો ઇશ્વરપ્રેરિત નથી? હા છે, પરંતુ બીજા પણ પવિત્ર ગ્રંથો ઇશ્વરપ્રેરિત છે. તમારા પવિત્ર ગ્રંથોને ઇશ્વરપ્રેરિત માનવામાં તમારી ભૂલ નથી, પણ જગતમાં બીજા પણ જે ઇશ્વરપ્રેરિત ગ્રંથો છે, તે બાબતમાં આનાકાની કરો છો, તેમાંજ તમારી ભૂલ થાય છે અને તમારી સંકુચિત વૃત્તિ જણાઈ આવે છે.

સર્વ પવિત્ર પુસ્તકો અથવા પ્રભુપ્રેરિત ગ્રંથોનું મૂળ એકજ પરમાત્મા છે. પોતાનાદ્વારા ઇશ્વર બોલી શકે એટલે દરજે જેઓ પોતાનાં આંતરકરણ પવિત્ર અને ખુલ્લાં રાખે છે, તેમનાદ્વારા ઇશ્વરજ ઉપદેશ આવે છે. તેની પ્રેરણા ઝીલવામાટે કેટલાક વિશેષ લાયક હોય અને કેટલાક ઓછા લાયક પણ હોય તેનો દિવ્ય અવાજ સાંભળવા માટે જે પ્રમાણમા મનુષ્ય પોતાના આત્માને તેના તરફ ખુલ્લો રાખે છે, તે પ્રમાણમા તે તેની પ્રેરણાને અવશ્ય ગ્રહણ કરી શકે છે પવિત્ર ગ્રંથોનો એક લેખક જણાવે છે કે, જ્ઞાન એ દિવ્ય શક્તિનો શ્વાસ છે અને દરેક જન્માનામાં જે પવિત્ર આત્માઓ તે શ્વાસને પોતાના આંતરમા ઝીલે છે. તેઓ પ્રભુના મિત્રો અને પેગંબરો બને છે.

પરમાત્માએ રાત્ર અમુક દોરાજ મનુષ્યો આગળ, અમુક-

જ સમયે અને આ પૃથ્વીના અમુકજ વિભાગમાં પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું છે, એવું સમજનારા મનુષ્યો ખરેખર સંકુચિત વૃત્તિ-વાળા-અલ્પજ્ઞ-છે. સત્ય વાત એજ છે કે, પ્રભુની પોતાની પેઠે તેનો પ્રેમ અને જ્ઞાન સર્વ દેશ અને સર્વ કાળમાં મનુષ્યોમાટે તૈયાર છે. જે પણ દેશમાંનો જે પણ મનુષ્ય તેને પૂર્ણભાવથી ભજે છે અને સત્યપરાયણ જીવન ગાળે છે; તેના તરફ અનિવાર્ય નિ-યમને અનુસરીને આપોઆપજ પ્રભુનાં જ્ઞાન અને પ્રેમ આકર્ષાઈ આવે છે, અને તેને જીવાત્મામાંથી મહાત્મામાં ફેરવી નાખે છે.

જો ઉપલા સત્યની આપણને યથાર્થ પ્રતીતિ થાય તો પછી અમુક વ્યક્તિ કયા ધર્મને અનુસરે છે, એ બાબત નકામી થઈ પડે છે, અને આ પરમ સત્ય પ્રમાણે પોતાનું જીવન તે ક્રેટલે અંશે ગાળે છે, તેજ વાત તે માણસની યોગ્યતાની તુલના કરવા માટે ખાસ અગત્યની રહે છે. ‘મારોજ ધર્મ’ સાચો છે’ એવી એકદેશી વૃત્તિ જેટલા પ્રમાણમાં આપણે ઓછી કરીને ઉપલા સર્વમાન્ય સત્ય તરફ પ્રીતિ વધારતા જઈશું, તેટલાજ પ્રમાણમાં બીજાઓને તેમના ધર્મમાંથી આપણા ધર્મમાં લાવવાનું કામ આપણને ભૂલ-ભરેલું અને બીનજરૂરી લાગશે, એટલુંજ નહિ પરંતુ અનુકૂળ આવે તેવે માર્ગે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં તેમને ઉલટા આપ-ણે સહાયજ આપીશું. ચીનનો એક વિદ્વાન જણાવે છે કે “હૃદય-ના પ્રમાણિકપણામાંજ ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય સમાયેલું છે.” અને આપણને શોધ કરતાં માલુમ પડશે કે, ધર્મસંસ્થાપકના નામને યોગ્ય દરેક મહાન પુરુષનો આવોજ સિદ્ધાંત છે.

સઘળા ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વો એકસરખાં છે. જૂદા જૂદા લોકોના વિકાસના પ્રમાણમાં સાત્ર નાની નાની બાબતોમાંજ તેમના મત જૂદા પડે છે. મને ઘણી વાર પૂછવામાં આવે છે કે “તમારો ધર્મ કયો?” પ્રત્યુત્તરમાં હું જણાવું છું કે “પ્રિય બંધુ! આવો પ્રશ્ન તમારે કેમ પૂછવો પડ્યો? જેમ અનંત જીવનરૂપ પર-માત્મા એકજ છે, તેમ ધર્મ પણ એકજ છે જૂદા જૂદા લોકોની જૂદી જૂદી સમજશક્તિને લીધે તેમજ દેશ, કાળ ઇત્યાદિ સંયોગોના ભેદને લીધેજ એક મૂળ ધર્મના જૂદા જૂદા ફાંટારૂપે સપ્રદાયો નીકળેલા છે અને તે ભેદો પણ વસ્તુતઃ બહુજ ઓછા મહત્વના છે જેમ જેમ જીવાત્મા વિશેષ વિકાસ પામતો જાય છે, તેમ તેમ તેને આભેદો ઓછા અગત્યના લાગે છે, જેથી જગતમાં દેખાતા

જૂદા જૂદા નામવાળા ધર્મો યથાર્થ રીતે તો એકજ ધર્મ છે. જે ક્ષણે આપણે ઉપર જણાવેલા સત્યનો અનાદર કરીને સત્ય ધર્મના શાશ્વત અને જીવનપ્રદ તત્ત્વથી દૂર ખસીએ છીએ, તેજ ક્ષણે આપણે અમુક બાંધનોથી બાંધાયે છીએ, અને જેટલા પ્રમાણમાં આપણે ઉપર પ્રમાણે વર્તીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે આપણી આસપાસ એવી દિવાલો બાંધીએ છીએ, કે જેથી બીજા ધર્મના મનુષ્યો પણ આપણાથી દૂરજ રહે છે. આ પ્રમાણે આપણને પોતાને પણ વિશ્વવ્યાપી સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં એ દિવાલો અડચણરૂપ થાય છે. કેમકે જે આન્યતા કે સિદ્ધાંત સર્વવ્યાપી નથી તે સત્યના નામને લાયક નથી.

ધર્મ તો ફક્ત એકજ છે. ઇશ્વરી પ્રેરણા પામેલો ઇરાનના પવિત્ર ગ્રંથોનો લેખક જણાવે છે કે “હું ગમે તે રસ્તો ગ્રહણ કરું, છતાં આગળ જતાં તે તારી પાસે લઈ જનારા ધોરી માર્ગમાંજ લખી જાય છે.” ઇશ્વરે જગતમાં પાથરેલી ધર્મરૂપી વિશાળ શેત્રુંજીમાં જૂદા જૂદા ધર્મોરૂપી જૂદા જૂદા રંગના અટાપટાઓ છે અને તે ઉપર આકાશની પેઠે ઉચ્ચ અને નીચ, ધનવાન અને ગરીબ એ સર્વને માટે એકસરખો અને પૂરેપૂરો અવકાશ છે.

એક ગૌત્મ મહાત્મા કહે છે કે, પવિત્ર મનુષ્યો પ્રત્યેક ધર્મને માન આપે છે એક ચીતનો તત્ત્વજ્ઞાની જણાવે છે કે “વિશાળ હૃદયનાં મનુષ્યો સિન્ન સિન્ન ધર્મોમાં રહેલા એક અલિન્ન સત્યને જુએ છે, ત્યારે સંકુચિત દ્રષ્ટિવાળાની નજરે કેવળ ભેદભાવજ દેખાયા કરે છે.” હિંદુધર્મ જણાવે છે કે “અયં નિજઃ પરો વેત્તિ ગણતા લલુચેતસામ્ । ઉદારચરિતાના તુ વસુધૈવ કુલંવકમ્ અર્થાત્ આ મારું છે અને આ પારકું છે, એણે તો સંકુચિત હૃદયવાળાંજ મનુષ્યો માને છે, પરંતુ ઉદાર ચરિત્રવાળાઓને તો સમગ્ર પૃથ્વી કુટુંબતુલ્ય છે ’ એક ખ્રિસ્તી જણાવે છે કે “વેદીપર જૂદા જૂદા પ્રકારના પુષ્પ ચડે છે, પણ સર્વની પૂજનું લક્ષ્ય તો એકજ હોય છે.” સ્વર્ગ એક મહેલરૂપ છે અને તેમાં પેસવાના અનેક દાર છે દરેક મનુષ્ય પોતાને અનુકૂળ આવે તે દ્વાન્ધી તે મહેલમાં દાખલ થઈ શકે છે શું આપણે બધા એકજ પ્રભુનાં બાળકો નથી? પ્રભુને આ પૃથ્વી ઉપર વસતી સઘળી પ્રજાઓને એકજ દેહીની બનાવી છે અર્વાચીન રાજમા એક તાનીએ કહ્યું છે કે ‘મનુષ્યના આત્માને માટે પ્રાચીન સમયમાં જે લાલકાન્ઠ હતું, તે પ્રભુએ તે સમયના લોકોને

શીખવ્યું હતું, અને અત્યારે જે લાભકારક છે તે અત્યારે શીખવે છે ”

રાજકવિ ટેનીસને એક સ્થળે કહ્યું છે કે “ મોં એક સ્વાન-માં એવું જોયું કે. પથ્થર ઉપર પથ્થર મૂકીને એક પવિત્ર મકાન બનાવવામાં આવ્યું એ પવિત્ર મકાન નહોતું મંદિર કે નહોતી મસ્જિદ કે નહોતું (ખ્રિસ્તી લાઇઓનું) દેવળ તે ઘણું જ ઉચું અને સાદું હતું તથા સ્વર્ગમાંથી આવતી દરેક પવનની લહેરને માટે તેનાં દ્વાર ખુલ્લાં હતા, આથી સત્ય, શાન્તિ, પ્રેમ અને ન્યાય, આ ચાર તત્વોએ આવીને તે પવિત્ર મકાનમાં નિવાસ કર્યો હતો.”

ધર્મ એ તેના ખરા સ્વરૂપમાં તો મનુષ્યના આત્માને આનંદ આપનારી ઉંચામાં ઉંચી વસ્તુ છે. જ્યારે આપણને ધર્મનો તેના ખરા સ્વરૂપમાં અનુભવ થાય છે, ત્યારે આપણને લાગે છે કે, તે ધર્મ કદાપિ ઉદાસીનતા, અંધકાર કે દુઃખ ઉત્પન્ન કરશે નહિ; પણ સર્વથા શાંતિ, આનંદ અને સુખનોજ આપનાર થશે. એ ધર્મ કોઈને પણ તિરસ્કારપાત્ર નહિ લાગે, પણ સર્વને રુચિકર થશે. ધર્મશુભ્રઓએ આ સત્ય સિદ્ધાંતોને ધરોળર સમજવા જોઈએ અને લોકોને તેમના આત્માના સ્વરૂપસંબંધી અને આત્મા-પરમાત્માના ઐક્યસંબંધી જ્ઞાન આપવામાં પોતાના સમયનો અને શક્તિનો વ્યય કરવો જોઈએ. જો આમ થાય તો એટલો બધો આનંદ વ્યાપી રહે અને મંદિરો, મસ્જિદો તથા દેવળોમાં લોકોનાં એટલાં તો ઝુડનાં ઝુડ આવે કે તે સ્થળોમાં એ લોકો સમાઈ પણ ન શકે, અને લોકોના હૃદયમાંથી આનંદના ઉદગાર નિરંતર એટલા બધા નીકળ્યા કરે, કે જેથી તે દરરોજના ઉપયોગી, સત્ય અને જીવનશક્તિને આપનારા ધર્મને સર્વ કોઈ ચાહવા લાગે. સંસારના દરરોજના જીવનમાં જે ધર્મ જે-ટલો અંશે લાભકારી નીવડે તેટલેજ અંશે તે ધર્મ સત્ય છે. જો તે આ કસોટીમાં પસાર ન થઈ શકે તો સમજવું કે, તે ધર્મ ધર્મના નામને પાત્ર નથી. દરરોજના કાર્યમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવાજ ધર્મની મનુષ્યને સદા જરૂર છે. એવા ધર્મસિવાય બીજા ધર્મના સંબંધમાં કરેલો શક્તિ અને સમયનો વ્યય નિરર્થક છે. વ્યવહારમાં દરરોજ આવી પડતા પ્રસંગો ઉપર એ ધર્મનો આપણે ધ્યાનપૂર્વક સદુપયોગ કરીએ; તોજ આપણે ખરી રીતે જીવ્યા છીએ એમ કહી શકાય. જો એટલું પણ ન કરી શકીએ તો આપણું જીવન નિરર્થકજ ગયું છે, એમ સમજવું.

પ્રકરણ ૧૧ મું

સર્વોત્કૃષ્ટ સંપત્તિ પામવાનો સરસ માર્ગ

મને વારંવાર પૂછવામાં આવે છે કે “પરમાત્મા સાથેના ઐક્યનો અનુભવ કરવાનો વ્યાવહારિક માર્ગ કયો? તમે જણાવેલા સિદ્ધાંતો ઘણાજ સુંદર છે અને ખરા પણ લાગે છે, પરંતુ જે અનુભવથી અતિ આશ્ચર્યકારક પરિણામ આવે, તે અનુભવને આપણા જીવનમાં આપણે કેવી રીતે ઉતારી શકીએ?”

માર્ગ તો સરલ છે અને તેને વિકટ બનાવવો કે નહિ, એ પણ આપણાજ હાથમાં છે. એ માર્ગની કુંચી “ખુલ્લાં રાખો” એ શબ્દોમાં રહેલી છે.

આપણે તો ઘસ આપણા અંતઃકરણનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખવાનાં છે, કે જેથી તે અનંત ચૈતન્યનો દિવ્ય પ્રવાહ પોતાને પેસવાના માર્ગની રાહ જોયા કરે છે તે આપણામાં દાખલ થઈ શકે. શિખર ઉપરના મુખ્ય જળાશયમાં તો તે દિવ્ય ચૈતન્યરૂપ અમૃતવારિ ભરેલુંજ છે. માત્ર તેની સાથે સંબંધ રાખતો દરવાજોજ ખુલ્લો કરો, એટલે તરતજ તે પાણી પોતાના નતિસ્વભાવને અનુસરીને નીચેનાં ખેતરમાં ભરાવા લાગશે અને નેને ડૂળદૂપ બનાવશે. અનંત જ્ઞાન, અખૂટ સામર્થ્ય અને અપાર આનંદના અમાપ સાગરરૂપ પરમાત્મા સાથે આપણે શો સંબંધ છે અને તેનો આપણી સાથે શો સંબંધ છે, તે અત્યારસુધીમાં આપણે બહુજ સારી રીતે વિચારી ગયા છીએ; જેથી હવે ફક્ત કહેવાનું એટલુંજ છે કે, તે પરમાત્મા અને આપણી વચ્ચેના ઐક્યનો સાક્ષાત્કાર કરો. મન અને હૃદય તેના અહ્ભુત ઐશ્વર્યને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અનુકૂળ સ્થિતિમાં આવી શકે તેવી રીતે તેમને ખુલ્લાં રાખવા, એ સર્વથી મુખ્ય બાબત છે અને તે પછી અંતઃકરણની તીવ્ર ઇચ્છા એ બીજી બાબત છે સ્થૂલ ઇદ્રિયો બાહ્ય પદાર્થોથી સંકોલ ન પામે એવી મનની એકાંત શાંત સ્થિતિમાં દરરોજ થોડી પણ સુધી રહેવાનો અભ્યાસ પાડવો, એ પ્રારંભમાં ઘણુંજ સહાયકારક થઈ પડશે એ શાંતિના સમયમાં પ્રભુની કૃપાનો અઘવા તેની સાથેના ઐશ્વર્યનો અનુભવ મળે એવી આતુર સ્થિતિમાં રહો અને આ પ્રસાદ-

રૂપ અનુભવ તમને અવશ્ય થશે, એવી દૃઢ ભાવના રાખો. અનુભવરૂપ કિરણ પ્રથમ તમારા અંતરાત્મામાં ઉતરશે અને પછી તમારા મનમાં પ્રગટ થઈને ધીમે ધીમે તેની શક્તિ તમારા શરીરના દરેક અંગમાં તમે પ્રગટ થતી અનુભવશો. જે પ્રમાણમાં તમને આ અનુભવ થશે, તે પ્રમાણમાં તેની શાંતિજનક અને પ્રકાશ આપનારી શક્તિ તમારામાં કામ કરતી તમને લાગશે, તથા તમારો અંતરાત્મા, મન અને શરીર એ સર્વ એકબીજાને અનુકૂળ થતાં ચાલીને આખા જગતની સાથે તમે અનુકૂળ સંબંધમાં આવવા લાગશો. તમે ઉપર જણાવેલી ઉચ્ચ દશારૂપી પર્વતની ટોચે ઉભા હો, ત્યારે પ્રભુનો જે હિતાવહ નાદ તમે સાંભળો, તે નાદને તમે ત્યાંથી નીચે ઉતરો ત્યારે પણ યાદ રાખીને તમારી સાથે લેતા આવજો. જે કે તમને તે અતિ ઉચ્ચ દશાનો અનુભવ દરેક પળે નહિ થાય, તોપણ આ રીતે તમે ત્યાં અનુભવેલી સુંદરતા, પ્રેરણા અને પ્રકાશનું સ્મરણ કરીને તદનુસાર ઉત્તમ પ્રકારનું જીવન તો અવશ્ય ગાળી શકશો.

આ રીતે અભ્યાસ વધારતાં વધારતાં એવો પણ સમય તમારા જીવનમાં આવી પહોંચશે કે જ્યારે એકાદ બ્યાપારીની દુકાનમાં અથવા તો ઘોંઘાટવાળા બજારમાં પણ તમે બાહ્ય વિષયોપર માનસિક પડદો નાખીને તમારા મનને અંતર્મુખ કરી શકશો અને અનંત જીવન, અનંત પ્રેમ, અનંત જ્ઞાન, અનંત શાંતિ, અનંત શક્તિ અને અનંત સમૃદ્ધિના મૂળરૂપ પરમાત્મા-કે જે તમને દોરવે છે, તમને જાળવે છે, તમારું રક્ષણ કરે છે અને તમને માર્ગ દર્શાવે છે, તેનો અનુભવ કરી શકશો. શાશ્વત પ્રાર્થના તે આનુજ નામ છે પ્રભુને પીછાણવો અને પ્રભુ સાથે ચાલવું તે પણ આજ સ્થિતિ. પ્રભુને પોતામાં જોવો તે પણ આજ દશા. આનુજ નામ નવો જન્મ અથવા બીજો જન્મ. પહેલો જન્મ સ્થૂલ છે અને બીજો જન્મ આધ્યાત્મિક છે, કેમકે એ સમયે પશુવૃત્તિ નાશ પામી દેવી વૃત્તિનો જન્મ થાય છે. મનુષ્યની ગમે તેવી માન્યતા યા શ્રદ્ધા હોય, પણ અનંત પ્રભુમય જીવનનો આસ્વાદ તો આ સ્થિતિનો જે કોઈ અનુભવ કરે તેજ લઈ શકે છે, કારણ કે પ્રભુને પીછાણવો તેજ પ્રભુમય જીવન છે. ‘ધીમે ધીમે આપણને પ્રભુનો અનુભવ થશે’ એવા વાક્યોને બદલે ‘અત્યારે આ પળેજ તે સુંદરતાની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે’ એવાજ ઉદ્ગાર

એવા મનુષ્યના હૃદયમાં સ્ફુરવા લાગે છે

જો આપણી ઇચ્છા હોય અને આપણે દૃઢ સંકલ્પ કરીએ તો આજ દિવસે, આજ કલાકે અને આજ પળે આપણને આવા અનુભવ-આવી પ્રતીતિ થઈ શકે જો આપણે આપણું મુખ ખરી દિશા તરફ ફેરવીએ તો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કારની લગ્ય સ્થિતિ, આજ નહિ તો કાલે પણ જરૂર આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. જો પર્વતના શિખર તરફ આપણું મુખ રાખીએ અને પછી જો ધીમે અથવા ઉતાવળે ચાલ્યા કરીએ તો આપણે વહેલા કે મોડા તે શિખર ઉપર પહોંચીશું. પણ જ્યાંસુધી આપણે એ ખરી અને સીધી દિશા તરફ વળીએ અને ચાલીએ નહિ, ત્યાંસુધી કદિપણ આપણે ત્યાં પહોંચી શકીએ નહિ કવિ ગેટેએ ઠીકજ કહ્યું છે કે.-

“જો તમે ખરા અત કરણથી કામ કરવા ઇચ્છતા હો તો આ પળનોજ લાલ લો, અને જે પણ તમે કરી શકતા હો, અથવા કરી શકશો એમ ધારતા હો તેનો પ્રારંભ કરો. આવી હિમતમાંજ તમારી બુદ્ધિ, શક્તિ અને ચમત્કાર રહેલો છે કામમાં જોડાઓ અને માનસિક બળ વધશે, કામ ચારંલો અને પૂરું પણ થશે.

ગૌતમ સિદ્ધાર્થે-લવિષ્યના બુદ્ધે-પણ કહ્યું હતું કે-“સત્ય શું છે તે મારા જાણવામાં આવ્યું છે એટલે હવે હું જરૂર એ કાર્ય સિદ્ધ કરીશ અને બુદ્ધ થઈ શકીશ.” આવી નિશ્ચયની પ્રબળતાથીજ ગૌતમસિદ્ધાર્થે અહીં ને અહીં બુદ્ધ થઈને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ કરી હતી આ પ્રમાણે આ નિર્વાણપ્રાપ્તિ-આ પચ્ચાત્મ-સાક્ષાત્કાર આ ઠેકાણે અને અત્યારે પણ શક્ય છે, એવો બુદ્ધનો ઉપદેશ હતો, અને એ ઉપદેશવડે એ શક્યતા સમજાવીને તેઓ કરોડો મનુષ્યોને પ્રકાશનો માર્ગ બતાવી શક્યા હતા.

મહાત્મા છસસે કહ્યું હતું કે “શું તમને માલુમ નથી કે, મારે મારા પિતાનું કામ કરવાનું છે ?” આ પ્રમાણે આ બાબતને યોગ્યતાથી જાણનાવીને તેમણે પ્રયત્ન કર્યો તેથીજ તેમણે “હું તથા મારા પિતા એક છીએ” એ પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કર્યો આ પ્રમાણે પૃથ્વીપર વસવા છતાં પણ તેમણે તે પચ્ચ સ્વાતંત્ર્યનો પૂર્ણ અનુભવ કર્યો તેમનો પણ એજ ઉપદેશ હતો કે, અહીં અને આ વખતે પણ મનુષ્યો આ તત્ત્વનો અનુભવ કરી શકે તેમ છે. આ ઉપદેશદ્વારા તેમણે લાખો મનુષ્યોને અનુભવનો પ્રકાશ આપ્યો છે અવહાનિ બાબતો વિષે પણ આ ક્રમ

વધાર પ્રભાવશાળી અને લાલકારી ઉપદેશવાક્ય ધીજી થોડાંજ મળશે કે “પ્રભુના સામ્રાજ્યનો અનુભવ કરો, એટલે દુનિયાની બધી ચીજો તમને પોતાની મેળે મળી રહેશે.”

જે મનુષ્ય સત્યનિષ્ઠ અને પ્રમાણિક છે અને જેણે એવા ઉપદેશોનું રહસ્ય સમજવા પ્રયત્ન કર્યો છે, તે મનુષ્ય જરૂર તેની સત્યતાને અને કયા નિયમોપર એ ઉપદેશનો આધાર છે તે પણ ખરાબર રીતે સમજ્યા વગર રહેશે નહિ.

હું જાતે એવા મનુષ્યોના સંબંધમાં આવ્યો છું કે જેમણે અનંત જીવન સાથેની પોતાની એકતા અનુભવેલી છે અને જેઓ તે અનંત જીવનરૂપ પરમાત્માની પ્રેરણા પ્રમાણેજ જીવન ગાળે છે, તથા પરમ શ્રેષ્ઠ સત્યના જવલંત દૃષ્ટાંતરૂપ થઈ રહ્યા છે—અર્થાત્ તેમને માત્ર પ્રેરણાઓજ મળે છે એમ નથી; પરંતુ તેમનું આખું જીવન તે પ્રેરણાઓ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે.

જે કોઈ અનંત જીવનરૂપ પરમાત્મા સાથેની પોતાની એકતાનો યથાર્થ ખ્યાલ લાવી તદનુસાર પોતાનું જીવન ગાળી શકે છે, તેજ નિરંતર પરમ સ્વારાજ્યનો અનુભવ કરી શકે છે, એવાજ મનુષ્યોને સઘળી આવશ્યક વસ્તુઓ આપોઆપ આવી મળે છે, કોઈ પણ ચીજની તેમને ચોછપ નડતી નથી; શું કરવું અથવા કેવી રીતે કરવું. તેની પણ તેમને ચિંતા કરવી પડતી નથી, તેઓ નચિંત જીવન ગાળે છે, અને અનંત સર્વજ્ઞ શક્તિ તેમની માર્ગપ્રદર્શક હોવાથી તેઓને કોઈ પણ જાતની જોખમદારી અથવા ચિંતા રહેતી નથી. આવા પ્રભુમય બની ચૂકેલા જીવનમુક્ત મહાત્માના ગુણોનું કેટલુંક વર્ણન કરવું? જો આવા મહાપુરુષોનો અને એમાં પણ ખાસ કરીને જે બે ત્રણ પુરુષોનો ખ્યાલ આ (મૂળ) લખનારને આ પહેજ આવે છે, તેમનો જીવનક્રમ આ સ્થળે સવિસ્તર આપવામાં આવે તો કેટલાકને તે અમઠારરૂપ અથવા તો અવિશ્વાસયોગ્યજ જણાય. પરંતુ આ વાત સ્મરણમાં રાખવી ઘટે છે કે, જે કામ એક મનુષ્ય કરી શક્યો, તે કામ ધીજી પણ કરી શકે. કેમકે દરેક મનુષ્યનું જીવન પરમાત્માના અંશરૂપ અને તેની સાથે સંબંધવાળું છે. જો મનુષ્ય એ પરમાત્મતત્ત્વ સાથે અને શ્રેષ્ઠ નિયમોની સાથે પોતાની એકતા સમજીને તદનુસાર જીવન ગાળે તો તેનું—અને બધા તેમ કરે તો દરેક મનુષ્યનું જીવન તેવાજ પ્રકારનું થઈ શકે. આખા જગતમા વ્યાપી રહેલા એ પરમ દિવ્ય પ્રવાહમાં દાખલ

થવા માટે આ જીવન છે. મનુષ્ય જ્યારે આ દિવ્ય જીવનના પ્રવાહમાં દાખલ થાય છે, ત્યારે પછી તેને પોતાની જાંઘળી ખોળરૂપ લાગતી નથી. જેવી રીતે ભરતી-ઝોટ નિયમિત રીતે થયા કરે છે, જેવી રીતે બધા ગ્રહો આપોઆપ પોતાના અમુક ચક્રમાં ફર્યા કરે છે, જેવી રીતે ઋતુઓ એક પછી એક આવ્યા કરે છે; તેવીજ સ્વાભાવિક રીતે એવા મનુષ્યનું જીવન ચાલ્યા કરે છે.

આપણા જીવનમાં સર્વ પ્રકારના કલેશકંકાસ, શંકાઓ, વ્યાધિઓ, દુઃખ, ભય, ચિંતા, હાડમારીઓ વગેરે ઉપજે છે, તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે, આપણે દિવ્ય ક્રમાનુસાર આપણું જીવન ગાળતા નથી, અને જ્યાંસુધી આપણે હાલની પેઠેજ આપણું જીવન ચાલુ રાખીશું, ત્યાંસુધી તો એવાં તેવાં દુઃખ આવ્યાજ કરવાનાં. દિવ્ય જીવનપ્રવાહની વિરુદ્ધ વર્તવું એજ કઠિન હોઈને તે પ્રવાહની સાથે ચાલવાથી તો ઉલટો તે મહાન શક્તિનો આપણને લાભ મળે છે આ પ્રમાણે આ કામ તો ઉલટું સરળ અને નિર્ભય છે. અનંત જીવન સાથેના આપણા એકત્રનો અનુભવ કરવો એનુંજ નામ દિવ્ય જીવન અથવા પ્રભુમય જીવન છે. આ અનુભવ કરવાથી આપણી આસપાસની સર્વ વસ્તુ સાથે-પરમધામ અને અખિલ બ્રહ્માંડની સાથે આપણે અનુકૂળ સંબંધમાં આવીએ છીએ. આપણા અંતરાત્મા, મન તથા શરીરની વચ્ચે એકવાક્યતા વ્યાપી રહે છે જ્યારે આવી સ્થિતિ થાય છે. ત્યારેજ પૂર્ણ અને સર્વાંગ જીવનનો આપણને અનુભવ થાય છે આ સ્થિતિ થઈ એટલે પછી જડ ઇન્દ્રિયોનું ગજબ આપણાપર ચાલી શકશે નહિ; સ્થૂલ જીવન માનસિક જીવનને વશ થશે અને માનસિક જીવન ઉપર આત્મિક જીવન પ્રકાશ પાડીને તેને વશ વર્તાવી શકશે. આપણામાં જે કાંઈ જીવનની અપૂર્ણતા અને એકદેશીયપણું હશે તે ચાલ્યા જશે, અને શારીરિક, માનસિક તથા આત્મિક જીવનનો-તેની સુદૃઢતા તથા નિરતર વધતા જતા આનંદ અને શક્તિઓ સહિત-આપણને અનુભવ થશે, તથા જીવનના પ્રમોનો નીકાલ લાવનાર એજ એક ધોરી રસ્તો છે, એનું આપણને લાભ થશે શરીરને કેવળ કદ આપવાથી તેમજ શરીરનું લાલન કરવાથી આ માર્ગ જરૂરી નહિ આ જગતના દરેક વસ્તુને ઉપયોગ છે પણ તેને હવે અપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો ઘટે છે જેમ જેમ આપણે આપણા તન અને મનને સહુપયોગ કરતા ચાલીએ છીએ તેમ

તેમ આપણને ઉચ્ચ અનુભવો થતા જાય છે, અને તેથી આપણી શક્તિઓ ઓછી થતી નથી; પણ ઉલટી વિશેષ ખીલતી જાય છે. જેમ જેમ આપણા શરીરમાંથી હલકા પરમાણુઓ ઓછા થતા જાય છે અને જેમ જેમ સૂક્ષ્મ અને ઉચ્ચ પ્રકારના પરમાણુઓ તેનું સ્થાન લે છે, તેમ તેમ આપણી બધી ઇદ્રિયો સૂક્ષ્મ આદો-લનો ગ્રહણ કરવાને વધારે લાયક બને છે, અને જે શક્તિઓ આપણામાં હોવાનો આપણને ખ્યાલ પણ નથી હોતો તે શક્તિઓ અનુભવાવા લાગે છે. આ પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે ઇદ્રિયાતીત જીવનનો આપણને અનુભવ થાય છે, અને ઉચ્ચ નિયમો તથા સત્યની વિવિધ બાબતો આપણી આગળ પ્રત્યક્ષ થાય છે. આ પ્રમાણે ઇદ્રિયાતીત જીવન અને ઉચ્ચતમ દશાઓનો અનુભવ થાય છે, એટલે પછી અમુક મનુષ્યમાં અમુક શક્તિઓ કે જ્ઞાન હોતું કે નહિ, એવી તેવી બાબતોની તકરાર કરવામાં વખત ગુમાવવાનું આપણે છોડી દઈએ છીએ કારણ કે આપણે પોતે જ તે જ્ઞાન અને શક્તિઓનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે થવાથી હવે આપણે કેવળ બીજનાજ કહેવા મુજબ લોકોને દોરવીશું નહિ, પણ આપણા પોતાનાજ જ્ઞાન અને અનુભવપૂર્વક બોલીશું અને તેથી પૂર્ણ સત્તા સાથે બોલીશું. દુનિયામાં ઘણી વસ્તુઓ એવી છે કે, જ્યાંસુધી આપણે અમુક પ્રકારનું જીવન ગાળીને તે વસ્તુઓ પ્રત્યક્ષ થાય એવી સ્થિતિમાં આપણી જાતને મૂકીએ નહિ, ત્યાંસુધી તે વસ્તુઓને આપણે જોઈ શકીએજ નહિ.

“જે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલશે, તેજ પ્રભુનો સિદ્ધાંત સમજી શકશે.” મહાત્મજ્ઞાની પ્લોટીનસે કહ્યું છે કે “જે મન પ્રભુને જાણવા ઈચ્છતું હોય તેણે પ્રભુમય પણ બનવું જોઈએ.” જેટલા પ્રમાણમાં આ ઉચ્ચ નિયમનું અને પરમ સત્યનું આપણને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થશે, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે પણ જ્ઞાની બનીશું અને પરમાત્માની પ્રનાલિકારૂપ પણ થઈશું કે જે પ્રનાલિકાદ્વારા બીજાઓ પણ તે નિયમો અને સત્યને જાણી શકે.

આ પ્રમાણે પરમ ચૈતન્યરૂપ પરમાત્માનો અનુભવ થયા પછી તે મનુષ્ય જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ સ્થળે જાય છે અને જૂઠા જૂઠા મનુષ્યોના સંબંધમાં આવે છે, ત્યારે ત્યારે સર્વમાં એવા પ્રકારની ઊંચા ઉત્પન્ન કરે છે, કે જેના બળથી તેઓને એક પ્રકારની શક્તિ પોતામાં આવી હોય એવો અનુભવ થાય છે. આપણામાં જે પ્રકારની શક્તિઓ કામ કરી રહી હોય છે,

તેજ પ્રકારનો પ્રભાવ આપણે ચોતરફ અને પ્રત્યેક ક્ષણે ફેલાવ્યા કરીએ છીએ. જેવી રીતે પુષ્પમાંથી સુગંધ ફેલાય છે, તેવી રીતે આપણામાંથી એક પ્રકારની સારી યા નરસી અસર ચારે બાજુએ ફેલાયાજ કરે છે. ગુલાબનું પુષ્પ સર્વ દિશાએ પોતાની સુગંધ ફેલાવે છે અને તેની સમીપમાં આવનાર સર્વને તે સુગંધની અસર થવાથી તેમને આનંદ અને પ્રોત્સાહન મળે છે, અને એક ખરાબ છોડવો ચોતરફ દુર્ગંધ ફેલાવીને તેની પાસે વધુ વખત રહેનારને માંદો પાડે છે અથવા ગાંડો બનાવે છે, તેમ તે મનુષ્યનું જીવન પણ જેમ વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનું હોય છે, તેમ તે ચોતરફ બીજાઓમાં પ્રોત્સાહન આપનારા અને લાલદાથી આદોલનો ફેલાવે છે, અને મનુષ્યનું જીવન જેમ વધારે અધમ હોય તેમ તે મનુષ્ય પોતાના સુગંધમાં આવનાર મનુષ્યોને નુકસાનકારક આદોલનો પહોંચાડે છે. આવી રીતે દરેક મનુષ્ય પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે એક યા બીજા પ્રકારની અસર બીજાઓ ઉપર અવશ્ય કરે છે.

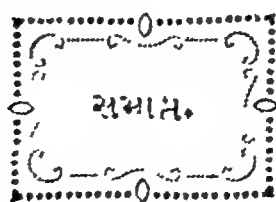
જે નાવિકો હિંદી મહાસાગરમાં પોતાનાં નાવ ચલાવે છે, તેઓ જણાવે છે કે, કેટલાક ટાપુઓમાંથી ચદનની સુગંધ ધણે દૂરથી આવવા લાગે છે અને એ સુગંધને લીધે તેઓ અમુક ટાપુની નજદીકમાં આવી પહોંચ્યા છે, એવું તેમને જ્ઞાન થાય છે. આ ઉપરથી તમારે પણ તમારા અંતરને એવું શુદ્ધ બનાવવું જોઈએ કે જેથી તમે જ્યાં જ્યાં જાઓ, ત્યાં ત્યાં તમારામાંથી પણ છુપી-છતા પ્રબળ શક્તિ વદાજ કરે અને સર્વને શુભ અસર કર્યા કરે. એમ કરવાથી તમે તમારી સાથે પ્રેરણાશક્તિ લઈ જશો અને દરેક સ્થળે આશીર્વાદ ફેલાવી શકશો. આથી તમારા મિત્રો અને બીજા લોકો કહેવા લાગશે કે “તમારા આવવાથી અમારા ઘરમાં શાન્તિ અને આનંદ ફેલાય છે” જ્યારે જ્યારે તમે બહાર ફરવા નીકળશો. ત્યારે ત્યારે થાડેલા, કંટાળેલા અને માંદા મનુષ્યો ઉપર પણ તમારા પ્રવાહ પડશે, તેમનામાં નવો જીવનપ્રવાહ વહેવા લાગશે અને નવી સંતિ આવશે જે ઘોડાની પાસે ઘડને તને પસાર થશે તે ઘોડો પણ અર્ધા મનુષ્યની માફક તમારા સામું આતુન્તાદી જેવા લાગશે અર્થાત જ્યારે મનુષ્યને પંચમાત્મજીવનનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે તેની શક્તિઓમાં જદોજ પ્રભાવ આવે છે. સાટે “આપણે અવા પ્રકારનું જીવન ચાલુ રાખે અને અહીં પણ આવી રીતે તેમ છીએ” એ સત્યને જાણવું, એજ આ જીવનના સર્વોત્કૃષ્ટ નામ

છે અને જોજ મોટામાં મોટો લાહવો છે. કેમકે એવું જ્ઞાન થતાંજ મનુષ્ય આનંદનાં ગીત ગાવા લાગે છે, અને વળી જ્યારે તેને તે દિવ્ય જીવનનો અનુભવ-અર્થાત સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે તો તેના હૃદયમાંથી આવા પણ ઉર્ગાર પણ નીકળી પડે છે કે:-

“અહા! હું સર્વ સમયે અનંત જીવનમાં રહેલો છું. સર્વ વસ્તુઓ મને હવે દિવ્ય લાગે છે. હું અલૌકિક અન્નનું ભોજન અને અલૌકિક અમૃતનું પાન કરું છું. જ્યારે હું ઇન્દ્રધનુષ્યના ચળકતા લાલ, વાદળી, સોનેરી રંગનું પ્રકાશમય મિશ્રણ આકાશમાં જોઉં છું, ત્યારે તેમાં પણ મને પ્રભુનો અપાર પ્રેમ દેખાઈ આવે છે. જ્યારે હું પક્ષીઓને આનંદ સાથે ગાતાં જોઉં છું અથવા તો જ્યારે ચોતરફ ખુશો ફેલાવતાં સુંદર પુષ્પોને ખીલેલાં નિહાળું છું અથવા તો પ્રાતઃકાળના તેજસ્વી રંગોનો કે રાત્રિનો ભવ્ય દેખાવ નજરે પડે છે, ત્યારે મારો આત્મા આનંદમાં ગરકાવ થઈ જાય છે અને મારી વૃત્તિઓ પ્રભુના મહિમામાં તન્મય થઈ જાય છે.”

કેઈ પણ મનુષ્ય જેમ જેમ અનંત જીવન સાથેના પોતાના સ્વાભાવિક ઐક્યનો અનુભવ કરે છે અને તેને અનુસરતું જીવન ગાળે છે, તેમ તેમ સર્વ જરૂરી ચીજો આપોઆપ તેને આવી મળે છે. પોતાના હૃદયદ્વારને ખુલ્લું મૂકી તેના પ્રવાહની પ્રનાલિકા ખનવાથી તેની સાથે સંબંધમાં આવનારને અનંત જીવનની ભવ્યતા, સુંદરતા અને આનંદનો સાક્ષાત્કાર અવશ્ય થાય છે. આવો મનુષ્ય પૃથ્વીપર વસવા છતાં સ્વર્ગીય સામ્રાજ્યનો ઉપભોગ કરી શકે છે. આ રીતે આપણે સ્વર્ગને પૃથ્વીપર લાવી શકીએ છીએ; અથવા ખરું કહેતાં પૃથ્વીને સ્વર્ગમાં લઈ જઈએ છીએ. આથી દુર્ગંજતાને બદલે સખજતા, નિસ્તેજતાને બદલે તેજસ્વિતા, દુઃખને બદલે મુખ, દિલગીરીને બદલે આનંદ, લયને બદલે નિર્ભયતા, અને માત્ર શ્રદ્ધા કે આશાને બદલે અનુભવજ્ઞાન પ્રકટે છે આવી રીતે મનુષ્ય શાંતિ, શક્તિ અને આવશ્યક વસ્તુસ્થિતિની વિપુલતા પ્રાપ્ત કરે છે અને અનંત ચૈતન્યની સાથે અભેદ અનુભવી પ્રભુમય બની રહે છે.

આપણાપર બમણી અસર કરે છે તેણે શિક્ષણ અને ભાષણ આપવા ઉપરાંત ઘણા પ્રકારની મજૂરી કરી છે, ઉદ્યોગ કર્યા છે અને વર્તમાનપત્રના ધધામા પણ કામ કર્યું છે કેટલીક વાર તો શહેરના મોટા લક્ષ્મી કામવગરના અને બ્રહ્મા કરવાનો પણ તેને પ્રમગ આવેલો છે

કેટલાક વર્ષથી તે સમાજ તથા અર્થશાસ્ત્રને લગતા કામમાં ઘણાજ અગત્યનો ભાગ લે છે. તેના પુસ્તકો 'ચૈતન્યપ્રદ પુસ્તકો' તરીકે અમેરિકામાં ગણવામાં આવ્યાં છે.

તેના પુસ્તકોની દરેક દેશમાં ચારે બાજુએથી માગણી થાય છે લોકો સજીવ ધર્મની શોધમાં છે, એ વાતની આ માગણીથી સાબીતી મળે છે. તેના પુસ્તકોના અનેક ભાષામાં ભાષાંતર થયા છે.

તેની ભાષામાં ખાસ માધુર્ય રહેલું છે. તે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારો ઘણાજ રમમગ અને સરળ વાણીમાં પ્રકટ કરી શકે છે તેનો સદેશો અભણ તેમજ શિક્ષિત વર્ગ એકસરખી ગીતે વાચી સમજી શકે છે. તેની લોકપ્રિયતાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, તે હૃદયથી અને જાતિઅનુભવથી બોલે છે, તેમજ હૃદયની ભાવનાઓને સારા સ્વાગમાં ખીળાઓ સન્મુખ જણાવવાની તે અનુપમ શક્તિ ધરાવે છે.

('બુકનોટ્સ સપ્લિમેન્ટ' પરથી)

સસ્તુ સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલયનાં પુસ્તકોનું વિગતવાર સૂચિપત્ર

(જ્ઞાની છેવટે મંક્ષિત સૂચિપત્ર પણ વેચેલું છે)

અમદાવાદ-સસ્તુ સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય-૨૨૨, હિન્દુ-૨ મંડળ-૬૦
મુલ્યવર્ધી દ્વારા ચપ્પે પ્રકાશિત
૧૯૮૫-૮૬

સારા ગ્રંથો વાંચવાના મહાન ફાયદા

यस्यास्ति सद्ग्रन्थविमर्शभाग्यं, किं तस्य शुष्कैश्चपलाविनोदैः ॥

અર્થાત્—જેને સારા સારા ગ્રંથો વાચવાવિચારવાનું સદ્ભાગ્ય મળેલું હોય તેના આગળ ચચળ લક્ષ્મીના શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમા છે ?

“તમે ગમે તેવી નવલકથાઓ અને ખાબુ જે આવ્યું તે વાચવા મંડી પડો છો, પણ એવું તો તમે થોડું વાંચો તેમજ સાઈ. ગીતાણ વાંચો, વેદાંતના ખીબા પુસ્તકો વાંચો; કેમકે તેની આખા જીવનસુધી જરૂર છે.” સ્વામી વિવેકાનંદ

“પુસ્તકોમાં હું શુ થાયેલો રહી શકતો તેથી મને બે માસ વધારે જેલ મળત તોપણ હું કાયર થાત નહિ; એટલું જ નહિ પણ મારા જ્ઞાનમા ઉપયોગી વધારો કરી શકવાથી હું ઉલટો વધારે સુખચેનમા રહેત હું માનુ છું કે, જેને સારા પુસ્તકો વાચવાનો શોખ છે, તે ગમે તે જગ્યાએ એકાતવાસ સહેલાઈથી વેઠી શકે છે x x એક પછી ખીબું, એમ પુસ્તકો વાચતા છેવટે તમે અંતરવિચાર પણ કરી શકશો.” મં ગાંધીજી

“બધુઓ! સારા પુસ્તકો એટલે શુ એ તમે જાણો છો? સારા પુસ્તકોની કિંમત તમે સમજો છો? લાઈ! હજી આપણે એ નથી સમજતા જો સમજતા હોઈએ તો આપણી હાલત આવી ન હોય. મને તો લાગે છે કે, જ્ઞાન એ આકાશ છે અને પુસ્તકો એ તેમા શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે, જ્ઞાન એ સમુદ્ર છે ને પુસ્તકો તે લાલ લાલ શકાય તેવા વહાણો છે, જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને આપણા ધરમા આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ તે પુસ્તકો છે, જ્ઞાન એ સોનાની ખાણ છે અને પુસ્તકો તે તેમાથી બનાવેલા આપણને બંધબેસતા થાય તેવા દાગીના છે; જ્ઞાન એ મોટામા મોટી કિંમતી નોટો છે અને પુસ્તકો તે આપણા રોજના ઉપયોગમા આવી શકે એવા ચલણી સિક્કાઓ છે, જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો તે એ વાયુને ખેંચી લાવી હડક આપનાર પખાઓ છે; જ્ઞાન એ અગ્નિ છે અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિથી પ્રકટાવેલા દીવા છે; જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે અને પુસ્તકો તે આપણને રહેવાલાયક મકાનો છે, જ્ઞાન એ અનાજનો ભડાર છે અને પુસ્તકો તે રોટલા છે; જ્ઞાન તે મેઘ છે અને પુસ્તકો તે આપણા ધરમા રહી શકે તેવા પાણીભરેલા માટલા છે; અને જ્ઞાન તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા છે અને પુસ્તકો તે એનો રસ્તો દેખાડનાર પૂજનીય દેવો છે.” સ્વં પઢિયાર

“મને પુસ્તકો વાચવાથી જેવો આનંદ મળે છે તેવો આનંદ આ જગત માં ખીબા કોઈ પણ કામથી નથી મળતો. x x x માતૃભાષામા વિવિધ જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો પ્રચાર થયા વિના કોઈ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી શકતી નથી અને જ્ઞાતીય ભાવના (સ્વદેશપ્રીતિ) પણ મેળવી શકાતી નથી. x x x બધી જાતની ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિ છે. પશુ આદિના જેવી ઇન્દ્રિયતૃપ્તિસિવાયનું ખીબું કોઈ પણ એક સ્ત્રુમ તમે નહિ બતાવી શકો કે જેનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમા રહેલું ન હોય x x x સાહિત્ય-ઉદ્ધાનના ચતુર માળી થવાનું સુભાગ્ય જેને પ્રાપ્ત થયું હોય અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્ય-

સરોવરના કમળોની મધુર સુગંધથી મન ખનવા લાગ્યું હોય, તેને તો આહિત્ય-
મિવાયના સ્વર્ગીય સુખો પણ તુચ્છ જ લાગે છે ” બંદિસચંદ્ર

“ ગરીબોને દરિદ્રતામાંથી છોડવવાની, દુખીઓના દુઃખ દૂર કરવાની,
ગરીબ તથા મનનો થાક ઉતારવાની અને માદાઓનું દર્દ બૂઝાવી દેવાની ત્રયોમા
જેટલી શક્તિ છે, તેટલી શક્તિ થયું કરીને બીજી કોઈ ચીજમાં નથી ” “માઈન”

“ પુનઃપ્રાપ્તિને સ્નેહ એ ઈશ્વરના રાજ્યમાં પહોંચવાનો પરવાનો છે. ”

“ ખગળ ચોપટીઓનું વાચન, એ તો ઝેર પીવાનમાન છે ”

“ મહેદાંથી તથા ધનર્વણવના અખુટ લગારથી જે મતોપ તમને નહિ
મળે, તે મતોપ તમને ઉત્તમ પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત થશે ”

“ લીલા વનમાં ભૂખે મરનાર પશુમાં અને આટલા આટલા વાચવાના
માધ્યમ છતાં જ્ઞાનહીન ગુહનાગ મનુષ્યમાં શું તફાવત ? ”

“ સદવાનથી જેમ માણુમના ગુણની અને પ્રકૃતિની પરીલા ધાય છે,
તેમ જે પુનઃપ્રાપ્તિને તેને ગોખ હોય છે તે ઉપરથી પણ તેનાવિષે અનુમાન થાય છે. ”

“ એકાદ ઉત્તમ ગર્વયો છુટે ત્યાં જેમ પોતાના વાજી ત્રમાચી ચડાય તે
ચવર દાદી જ્ઞાનદ લે છે, તેમ એક વાચનાર પણ જ્યાં છુટે છે ત્યાં એકાદ
ઉત્તમ ત્રથમારી પોતાને મનગમતો ગવાજ દાદી જ્ઞાનદગમ થઈ શકે છે ”

“ અવદાશની એકાદ ક્ષણનો પણ ઉપયોગ કરી લેવા માટે જ્યેષ્ઠન
જવો પ્રતિભાગાળી પુરુષ પણ ગજવાગા મદાય એકાદ પુસ્તક લઈને ફરે, તો
પછી આપણા જેવાઓએ તો ખુશી જ્યાં જતી કિંગની ક્ષણેને અચાવવા
માટે શું ન કરવું જોઈએ ? ”

“ ખારાકવિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાનવિનાનું મન પણ નિર્માલ્ય છે. એ
જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરિ માધ્યમ વાગન હોવાથી જે મનમાં આપણું નથી,
તે ઘર ઘર નહિ પણ નિર્ગોચ તનમનનાળા ઉચ્ચતા સ્થાનને તેવું નીંચ છે ”

એ વિહાન વિજ્ઞાન સ્તરે છે, “ વાચનાની દ્વારા દાદી દેવાના અદ્વયામાં
જેના મને આખા વિજ્ઞાનની અપાંત સ્થાપે તેમણે જોઈ નહિ ”

ઉત્તમ પુસ્તકો જૂજ કિંમતે પૂરાં પાડનારી, ૧૮ વર્ષથી ચાલતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા

દરવર્ષે ૧૬૦૦ પૃષ્ઠનાં વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો મૂલ્ય
માત્ર ૪) અને પાકાં પૂઠાં સાથે ૫) પોસ્ટેજ માફ

૧૯૮૪ માં—સંતવાણી તથા સ્વર્ગના પુસ્તકોના અને શુભસંગ્રહ તથા
કુંડી વાર્તાઓના નવા ભાગ, સલાગ્રહ અને અસહકાર, ટાગોરકૃત ભારતધર્મ,
જેમ્સ એલનના પુસ્તકો, ભારતીય નીતિકથાઓ, સ્વામી વિવેકાનંદનો જ્ઞાનયોગ,
સુખોદય રત્નાકર, વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી ચરિત્ર, ભાસ્કરાનંદ ચરિત્ર, મુલાપિત
રત્નભાંડાગાર, જુકર ટી. વૉશિંગ્ટનની પુનરાવૃત્તિ, એકાદશ મ્કધ તથા આર્યધર્મ-
નીતિ અને ગુરુ નાનકદેવ ઇન્ના ચરિત્રોની પુનરાવૃત્તિ અને બીજા પસંદ કરાશે
તેમાના પુસ્તકો યથાસંયોગ નીકળશે.

ખાસ સૂચના—આ માળાનું વર્ષ કાર્તિકથી શરૂ થાય છે. કોઈ પણ
માસમા ગ્રાહક થવા છતાં પુસ્તકો આખા વર્ષના અપાય છે.

આ માળાના આગલાં વર્ષોના હજી મળતા સેટ

આ દરેક સેટનું પોસ્ટેજ જૂઠું સમજવું

૧૯૭૬ નાં ગ્રંથ પુસ્તક—કુંડી વાર્તાઓ ભાગ ૭ માં, કાઉન્ટ ટાઉસ્ટોય,
સ્વામી વિવેકાનંદનો રાજયોગ મૂલ્ય ૩૫, પાકાં પૃષ્ઠ ૪૫,

સંવત ૧૯૮૦ નાં ગ્રંથ પુસ્તક—સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧૦-૧૧, નેપો-
લિયન બોનાપાર્ટ, બંકિમકૃત ધર્મવિજય મૂલ્ય ૪, પાકાં પૂઠાં ૫)

સંવત ૧૯૮૧નાં ચાર પુસ્તક—સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧૨-૧૩, યોગ-
તત્ત્વ, સ્વર્ગનો પ્રકાશ, આદર્શ દૃષ્ટાન્તમાળા—ભા ૧ ભા મૂલ્ય ૪, પાકાં ૫)

સંવત ૧૯૮૨નાં ચાર પુસ્તક—દાનવીર કાર્તેગી, શુભસંગ્રહ ભા. ૨ ભા,
રામાયણ અને મહાભારતવિષે વિચારો, આદર્શ દૃષ્ટાન્તમાળા—ભાગ ૨ ભા.
મૂલ્ય ૪) પાકાં પૃષ્ઠ ૫)

સં. ૧૯૮૩નાં ચાર પુસ્તક—મુસ્લીમ મહાત્માઓ, શુભસંગ્રહ ભાગ ૩ ભા,
છોટામની વાળી—ગ્રંથ ૨ ભા તથા ભારતના વીરપુરુષો—મૂલ્ય ૪, પાકાં પૂઠાં ૫)

સંપૂર્ણ મહાભારત

મોટા સાત ભાગમાં, પૃષ્ઠ ૫૦૦૦

ઉત્તમ ભાષાન્તર, ચુદર ૩૦ ચિત્ર, મજબૂત કાગળ તથા
કદ ૬૧૧×૧૦, પાકાં પૃષ્ઠાં સાથે મૂલ્ય ૩૬)

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી મહાવદ્ધીતા

આવૃત્તિ ઓથી, પૃષ્ઠ ૮૦૦, કદ ૫૧૧×૮, મૂલ્ય ૨)

ઓમા ગીતાના શ્લોક, અર્થ, જ્ઞાનેશ્વર મહાગજનુ ચમત્કારી
ચરિત્ર તથા તેમણે ૬૦૦ વર્ષપર એકી ઉત્તમ અને ઉપરા-
ઉપરી દૃષ્ટાનોથી ભરપૂર દીકા ગુજરાતીમાં અપાઈ છે

શ્રીશાંતિપૂર્વ-મહાભારતનું

ઉત્તમ ભાષાન્તર-નવી આવૃત્તિ

પૃષ્ઠ ૮૨૦, કદ ૬૧૧×૧૦, મૂલ્ય ૫)

આમાં પિતામહ ભીષ્મ, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, દેવર્ષિ નાન્દ તથા
અનેક ઋષિમુનિઓના કલ્યાણકારી સંવાદ અને ઉપદેશ છે.

શ્રીમદ્ મહાભારત સાગવત

અથવા દેવી ભાગવત

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના ગુરુ ગુજરાતી ભાષાન્તર. મોટા મોટા ચમત્કાર

કદ ૬૧૧×૧૦ના ૮૬૫ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય ૭૫૫.

શ્રીમા ભાગવત અને આ ૧૫ કોષ્ટકોના ૬૦૦૦ શ્લોકો અને
ઉપપરણા રસ. એ ભાષાન્તરના ૩૧ કોષ્ટકોના ૬૦૦૦ શ્લોકો અને
ભાગવત ૧૨ મહાનિશ્ચયો છે, તેવું પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે.

શ્રીમદ્ સાગવત ભાષાન્તર

સાતમી આવૃત્તિ સાદુ સાદામાં નીચકરો.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના ગુરુ ગુજરાતી ભાષાન્તર. મોટા મોટા ચમત્કાર
કદ ૬૧૧×૧૦ના ૮૬૫ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય ૭૫૫.

શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ

ઉત્તમ ભાષાંતર-આવૃત્તિ બીજી

કદ ૬૧૧×૧૦, ચિત્ર ૩૨, પૃષ્ઠ ૧૩૪૦, મૂલ્ય ૬)

આમા રામાયણના ઉત્તમ ભાષાન્તર ઉપરાત હનુમાન ઇલાદિ વાનર
હતા કે મનુષ્ય ? રાવણને માથા દશ હતા કે એક ? હનુમાન
સમુદ્ર ક્ષેત્રને ગયેલા કે તરીને ? વગેરે અનેક બાબતોપર નવોજ
પ્રકાશ પાડનારા તથા રામાયણનો અદ્ભુત પ્રભાવ અને
ઉપકારકતા દર્શાવનારા મહત્ત્વપૂર્ણ લેખો છે

શ્રી તુલસીકૃત રામાયણ

ઉત્તમ ટીકા અને ૪૦ ચિત્રો સાથે

મૂળ દોહાચોપાધ આવા મોટા અક્ષરમાં છે.

ગુજરાતી ટીકા આવડા મોટા અક્ષરમાં છે.

કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૧૪૨૦, મૂલ્ય ૬)

આમા ઉપલા લેખો ઉપરાત લેખક કથાઓ, લવકુશકાક, તુલસી-
દાસ ઇત્યાદિ મહાત્માઓના ઉત્તમ ચરિત્ર, હનુમાનચાલીસા,
અષ્ટક, તિથિપત્ર, શલાકાપ્રશ્ન, રામાયણમાહાત્મ્ય
તથા બીજી પણ પુષ્કળ બાબતો છે

શ્રીયોગનાસિદ્ધ મહારામાયણ

મોટા બે ભાગમાં-ત્રીજી આવૃત્તિ

આવા મોટા અક્ષર, વેદધર્મસભાવાળું ઉત્તમ ભાષાંતર,

કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૧૬૦૦, મૂલ્ય ૧૦,

શ્રી ગિરધરકૃત રામાયણ

આવા મોટા અક્ષરમાં છપાયેલી શુદ્ધ આવૃત્તિ

પૃષ્ઠ ૭૮૦, કદ ૫૧૧×૮, પાકું પૃષ્ઠ, મૂલ્ય ૨૧

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય અમદાવાદ અને મુંબઈ

શ્રીરામાયણનું મહત્ત્વ

પ્રીતિ કરે રામાયણ માંहीं, તેહિ સમ માગ્યવંત કોઠ નાંहीं ॥

“રામાયણ, એ જગતમા જેનો જેટો મળતો નથી એવો અત્યંત
મિલ્યવંત છે.” દિવેકાનંદ

“રામાયણથી ભાગ્યવર્ધનો સ્વાર્થપગયણનાનો દોષ જેટલો દૂર કરાયો છે;
તેટલો દોષ પણ નીતિવેત્તા, ધર્મવેત્તા, સમાજસુધારક, રાજપુરુષ કે રાજધી
પણ દૂર કરાયો નથી.” બંદિમચંદ

“દાવ્યના બને અંગ-કવિ અને નાયક-ની બાબતમા રામાયણની બગેબરી
‘કે તેવો દોષ પણ ત્રય દોષ પણ દેશમા મળી આવ્યો નહિ રામચંદ મરખો
‘અયોધ્યાકે મામર્યાવાળો તથા ઉદાત્ત નીતિવાળો અન્ય દોષ પણ પૂરું જગત-
‘ભગના મનિદાનમા દષ્ટિએ પડતો નથી, તેમ મરખિં વાસ્તીકિના જેવી પ્રતિભા
‘તથા કુચ દલપનાવાળો કવિ પણ દોષ જાણતો નથી દોષ તદા વર્ણ
‘નામના પ્રાચીન કવિઓના “દલિયડ” તથા “મૂનીડ” અથવા ગાને મિલ્ટન
‘કવિનો ‘પેરેડામ્બલ લોગટ’ પાશ્ર્વાત્ય દેશોમા ઉત્તમ ગણાય છે, પરંતુ એ બધા
‘મંદો કરના રામાયણ ફેટલી બધી શ્રેષ્ઠ છે’ કદાચ દોષ દાવ્ય-રક્તિમા દોષ
‘વગેરેને વાદમીકિતી જરાબગીએ જોસાડ, બાકી તેઓના રાજનાયકો અંકિરિન
‘વગેરે નીતિની દષ્ટિએ તો રામાયણના રામચંદ્રાદિ કનના ચાનિરય ઉત્તમ
‘છે સારાશ કે, રામાયણમારે આર્ય દોષો ને અભિમાન નામે છે તે
“ગોચર છે” ચિંતામણિ વિ. વેદ

શ્રી દાસબોધ

નવી આવૃત્તિ-પૃષ્ઠ ૬૨૦, કંઠ પાા૫૮, ૩ રાા

મહારાષ્ટ્રના જે ચાર મહર્ષિઓના ચાર ઉત્તમ ગ્રંથોને ચાર વેદોની ઉપમા અપાઈ છે, તેમાંના ચોથા વેદરૂપ આ ગ્રંથ છે આ ગ્રંથમાં તેમનું મોટું લઘ્ય ચિત્ર, ઉત્તમ ચરિત્ર તથા શિવાજી મહારાજને તેમણે આપેલા ખાસ જાણવા જેવા ઉપદેશ ઉપરાંત અન્ય પણ વ્યવહાર તથા પરમાર્થ ઉભયને સંધાવનારા ઉત્તમ ઉપદેશો સમાયલા છે આથી માત્ર જિજ્ઞાસુ કે ભક્તો માટેજ નહિ, પરંતુ સર્વ કાર્મ માટે આ ગ્રંથ ખાસ વાગ્યવા યોગ્ય છે.

ધર્મતત્ત્વ

ખંગસાહિત્યસમ્રાટ જીંકિમળાખુએ લખેલા નવયુવકોને ધર્મનાં ઉંડાં રહસ્ય સમજાવવા સારૂ આ ધર્મગ્રંથ લખેલો હોઈ તેમના ઉત્તમ ચરિત્રસાથે પૃષ્ઠ ૨૪૮, કંઠ પાા૫૮, મૂલ્ય ૦ાા, પાકું ૦ાા

યોગતત્ત્વ

આમાં-હઠયોગ, પ્રાણાયામ, કસરત, સ્નાન, હવા, ઓજસ, શરીરરચના, આંતરિક રચના, વિદ્યત્ શક્તિ, મનોબળ, આત્મિક ઉન્નતિ, અંતર્યામીનો અવાજ, ઈં હકીકતો સમજાવેલી હોઈ
કંઠ પાા૫૮, પૃષ્ઠ ૩૮૪, મૂલ્ય ૧) પાકું પૂઠું ૧।

મહાભારતવિષે વિચાર

૬ાાાા૫૧૦ નાં પૃષ્ઠ ૩૨૮, પાકાં પૂઠાં સાથે ૧ાા

આ પુસ્તકમાં મહાભારતવિષે વિદ્વાનોના મનનીય વિચારો તથા પડિત સાતવજેકરજીની મહાભારતની સમાલોચનાનો અનુવાદ આપેલો છે

રામાયણવિષે વિચાર

૬ાાાા૫૧૦નાં પૃષ્ઠ ૨૦૦, મૂલ્ય ૦ાા

ઉપલા પુસ્તકની પેઠે આમાં પણ અનેક વિદ્વાનોના રામાયણ વગેરેને લગતા મનનીય વિચારો સમાયલા છે.

નીચલા સંતવાણીના ગ્રંથોમાં આવા મોટા અક્ષર છે.

શ્રીછોટમની વાણી

- ગ્રંથ પહેલો { આમા ઉત્તમ ૩૪૭ કીર્તન, ઘોળ, ઇપ્પા
વગેરે છે. પૃષ્ઠ ૨૬૦, રૂ. ૧)
- ગ્રંથ વીજો { આમા બોધદાયક અનેક આખ્યાન
વગેરે છે. પૃષ્ઠ ૪૦૦, રૂ. ૧૥
- ગ્રંથ ત્રીજો { આમા નાનકડેકા, અદોગ્યમાર, ભક્તિભાગ્ય, ભક્તિ-
કલ્પતરુ, અક્ષરભાવની, સાખ્યમાર, શિવજીના કીર્તન
છત્યાદિ છે. પૃષ્ઠ ૨૭૦ મધ્ય ૧)

શ્રીપ્રીતમદાસની વાણી

પ્રીતમદાસનું ઉત્તમ જ્ઞાન, ગમિક અને બોધદાયક ભજન, ઘોળ, ગરબા, ગરબી, માળી, છોપા, કહ્લા, મલિના, નિશિઓ અને વાર વગેરેના આ ઉત્તમ મથદમા તેમની ભગવદ્ગીતા પામુ છે.
પૃષ્ઠ ના પૃષ્ઠ ૪૦૦, મધ્ય ૧૬, પાક ૧૥

શ્રીઅરવાની વાણી

પુષ્કળ ઉમેશ સાથે બીજી આવૃત્તિ.
પૃષ્ઠ ૫૦૦, કદ. પાન ૮, મધ્ય ૧૥

શ્રીમજનસાગર

૧૬ પાન, પૃષ્ઠ ૨૦, પૃષ્ઠ ૫૨ નાનકડેકા

શુભસંગ્રહ—જુદા જુદા માગોમાં

- માગ પહેલો { આમા ધરણી દર્શનો અને દર્શનોના સ્વરૂપોના ૬૦
૬૧ આખ્યો છે કે જે કાવ્યો ૬૨ ૦૦૦ મધ્ય ૦૫
(પાસ કાવ્યો ૨ ૧)
- માગ વીજો { આમા વિવિધ વિગતો સેકે કાવ્યો ૬૩ ૦૦૦ મધ્ય ૦૫
૬૪ ૧૨૦૦, મધ્ય ૦૫
- માગ ત્રીજો { આમા ૧૬ વિવિધ વિગતો સેકે કાવ્યો ૬૫ ૦૦૦ મધ્ય ૦૫
૬૬ ૧૨૦૦, મધ્ય ૦૫
- માગ ચોથો { આમા ૧૬ વિવિધ વિગતો સેકે કાવ્યો ૬૭ ૦૦૦ મધ્ય ૦૫
૬૮ ૧૨૦૦, મધ્ય ૦૫

શ્રીરામકૃષ્ણકથામૃત

ભાગ ૧-૨ મેગા, -આવૃત્તિ વીજી

૬૬ પાન, પૃષ્ઠ ૬૫૦, મૂલ્ય રા.

સ્વામીશ્રી વિવેકાનંદજીના જગપ્રસિદ્ધ ગુરુદેવ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવા અદ્ભુત પુરુષની જૂદા જૂદા જિજ્ઞાસુઓ તથા વિદ્વાનો માથેની અતિસરળ અને બોધપ્રદ વાતચીતો, તે દરમિયાન અપાયલા સચોટ દૃષ્ટાંતો, ગવાયલા નામરકારક ભજનો તથા વખતો વખત તેમને થઈ આવેલી ભાવસમાધિઓનું ગાંધેહુબ વર્ણન આ ગ્રંથમાં છે પોતાની સહી પણ ન કરી જાણવા છતાં હવન્મુક્ત દશાને પ્રાપ્ત થયેલા આ પરમપૂજ્ય મહાત્માના કથનોમાં જે ઉપદેશામૃત, મીઠાશ અને અસર રહેલા છે, તે વાચવાથીજ સમજાય તેમ છે.

આમાંની થોડીક બાબતોનાં નામ:-પુસ્તકોવિના પણ જ્ઞાન થઈ શકે? પ્રતિમાપૂજન કેવી ભાવનાથી કરવું જોઈએ? શું કરીએ તો ઈશ્વરમાં ચિત્ત પરાવાય? વિષયી લોકો નિદા-મસ્કરી કરે ત્યારે શું કરવું? દુષ્ટ લોક ઇજ્જા કરવા આવે તો શું કરવું? ચાર પ્રકારના જીવ. સસારી માટે મુક્તિનો ઉપાય. સિદ્ધાંત મહાત્મ્ય સત્સંગનું વ્યસન. ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ પ્રમાણે ત્રિગુણાત્મક ભક્તિ. શરીરત્યાગ કે આત્મહત્યા? સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ નિષ્કામ કર્મ અને કર્મત્યાગ. ભગવત્સેવા અને કુટુંબસેવા ત્રણ જાતના આચાર્ય. ખ્રિસ્તીધર્મ અને પાપનો સિદ્ધાંત જ્ઞાનોન્માદ અને જીવન્મુક્ત. અમલદારી અને અલકાર. ત્યાગની પરાકાષ્ઠા અને સાચો સંન્યાસ અનંતનું દર્શન ઈશ્વરપ્રાપ્તિ અને દુનિયાદારી. કાચો અલકાર અને પાકો અલકાર. સાચી ભક્તિ અને દેખાડવાની ભક્તિ. ખરો દરિદ્રી કોણ? હરિશ્ચંદ્રની કથા અને ભાવસમાધિ. ગુરુકૃપા અને અભયદાન સસારનું રામચાણુ ઔષધ. ગૌરાગ-પ્રભુનું દર્શન મહાન ભક્ત જયમલનું ચરિત્ર જનક ને શુકદેવ પ્રારબ્ધ અને વામાચાર. જટિલ છોકરાની વાત અનાહત શબ્દ સિદ્ધિ અને અલંકાર નાટકશાળામાં સમાધિ. શ્રીગૌરાગનો પ્રેમોન્માદ. સર્વપર પ્રેમ શી રીતે ગળવો? માતાના પ્રેમની વાતો સાધકે સ્ત્રી પ્રતિ કેમ વર્તવું? દેવી ઔધુ-ગણીની વાત. ઈશ્વરપ્રાપ્તિ એજ ખરી ચાતુરી. પેમાંનો, ઐશ્વર્યનો અને સિદ્ધિનો ઉપયોગ કર્મબંધનનું અમોઘ ઔષધ. ખરો વૉણવ કોણ? પ્રભુને જાણો એટલે બધું જાણાઈ રહેશે જીવાનીમાજ ત્યાગવૈરાગ્યની જરૂર. સસારી અને પ્રભુપ્રેમી વચ્ચેનો ભેદ સાધના અને સાક્ષાત્કારવિગે શુદ્ધ વાતચીત પરમહંસ-દેવના અદ્ભુત અનુભવ ઈશ્વરને ઓળખ્યા પછીજ મંસારમાં પ્રવેશ કરો. ઈશ્વરી આનંદ અને સમારસુખ વચ્ચેનો તકાવત.

વિજ્ઞાન, શુદ્ધિ અને અનુભવનાં ગુણો દ્વારે પૂર્વકે ઋષિ-મુનિઓના ઉત્તમ શિક્ષાને મર્યાદા રીતે સમજાવી આનંદદાયક અપૂર્વ જ્ઞાન, ઉન્નતાદિ અને સંતોષણથી ભરપૂર બનાવી મૂકનાર તથા અનેક અનુષ્ઠાનાં શુદ્ધ પદ્ધતિની નાખનાર અપૂર્વ ગ્રંથ

સ્વામી રામતીર્થના સદુપદેશ

ગ્રંથ ૧ લો-ભાગ ૧ થી ૬

(૬૬ પાના, ૫૪ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય ૨)

આમાંના કેટલાક વિષયોનાં નામ-આત્મકૃપા, અભિચાર્ય, નગદધર્મ, ભાવનાં ભવિષ્યકાળ, પિત્તની જરૂરીઆતો, યજ્ઞનું મહત્ત્વ, મહાદેવ ધર્મ, ઉત્કર્ષનું મહત્ત્વ, પાપનું નિર્માન, આપણું મત્યન્તર, ધમનું હૃદયગિર, માનસિક શક્તિઓ, વ્યર્થનું મહત્ત્વ, પવિત્ર ગ્રામ્ય હૃદયનું દર્શન, આત્માન્ધાનનો વિધિ, પ્રાણધ અને પ્રેમાર્ચ, મર્ત્ય ધર્મનું મહાધાન ૫૦ હં.

ગ્રંથ ૨ લો-ભાગ ૬ થી ૯

(૬૫ પાના, ૫૪ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય ૨)

આમાંના કેટલાક વિષયો-મર્ત્ય ધર્મ, મહાદેવ ધર્મ, વિજ્ઞાન, આત્માન્ધાન, મિત્ર, મહત્ત્વ, મહાદેવ ધર્મ, નગદધર્મ, ભાવનાં ભવિષ્યકાળ, પિત્તની જરૂરીઆતો, યજ્ઞનું મહત્ત્વ, મહાદેવ ધર્મ, ઉત્કર્ષનું મહત્ત્વ, પાપનું નિર્માન, આપણું મત્યન્તર, ધમનું હૃદયગિર, માનસિક શક્તિઓ, વ્યર્થનું મહત્ત્વ, પવિત્ર ગ્રામ્ય હૃદયનું દર્શન, આત્માન્ધાનનો વિધિ, પ્રાણધ અને પ્રેમાર્ચ, મર્ત્ય ધર્મનું મહાધાન ૫૦ હં.

ગ્રંથ ૨ લો-ભાગ ૧૦ અને ૧૧

૧૧

સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશ

ગ્રંથ ૧ લો-ભાગ ૧, ૨, ૩.

પાાX૮ના પૃષ્ઠ ૫૭૫, મૂલ્ય રૂ. ૨।

આમાંના કેટલાક વિષયો:-ધર્મ એટલે શું? તત્ત્વજ્ઞાનના પગથિયા. અનુભવનો માર્ગ. અમેરિકાની સર્વધર્મપરિષદમાં વ્યાખ્યાન અનેક માનપત્રો અને તેના બોધપ્રદ ઉત્તરો. ભારતની જડતાનું કારણ-આત્માપ્રતિ અવિશ્વાસ. તમારામાં અનત સામર્થ્ય છે મદાભારતના કૃષ્ણની પૂજા પ્રાચીન સભ્યતાની વિશેષતા ધાર્મિક ઉત્સવોની આવશ્યકતા. સ્ત્રીકેળવણીની રૂપરેખા. સઘશક્તિ એજ મહાશક્તિ. સકલ્પસિદ્ધ ઋષિઓનું સામર્થ્ય. અવતારી પુરુષોના અનુભવ સેવાધર્મની ઉત્તમતા ભોગ અને યોગ સાથે અને નહિ. સન્યાસનો મહિમા અને કર્તવ્ય. અમેરિકાની વિજયકથા. સદ્ગમ મનનું સામર્થ્ય. પાદરીઓનો ઉપદ્રવ. પ્રેતઓનિનું અસ્તિત્વ એક પ્રેતાત્માનો ઉદ્ધાર. શક્તિ ખીલવવાનો માર્ગ. દરિયરના કૃપાપાત કેમ બનાવ? મનને વશ કરવાનો માર્ગ.

ગ્રંથ ૨ જો-ભાગ ૪ થો અને ૫ મો

છેત્ર પાાX૮નાં પૃષ્ઠ ૬૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૨।

આમાંના કેટલાક વિષયો:-વેદાન્તનું મહાન કાર્ય. માગ યુદ્ધની વ્યૂત્ક્રમતા. ભરતજીના મહાન પુરુષો. ભરતજીનું ભવિષ્ય હિંદુધર્મના સામાન્ય મુદ્દાઓ. સન્યાસનો આદર્શ અને તેનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ હું શું શીખ્યો છું? વર્તમાન વિદ્વાન મહાન પ્રશ્નનું નિરાકરણ પાદારી જાણાનું જીત્તાન્ત. પરોપકાર ધર્મજનનું નોટી નકે છે પંગોપકાર પોતાના કલ્યાણમાટેજ કરવાનો છે ધર્મજનના આદર્શ

માગ છઠો તથા સાતમો

પાX૮નાનાં પૃષ્ઠ ૪૨૦, મૂલ્ય રૂ. ૧।

આ ગ્રંથમાં સ્વામીજીના પત્રો, મત્રાકાનો, સવાદો ઇત્યાદિઓ અનેક કેટલાક વિશેષ મત્રાકા છે જેમકે-જાળકમા જન્મથી જોડે કેના નાસ્ત્રી કાલે છે? જન્મ પછીની દગા જાળવમનિર્ગેય દુષ્કાઓનો મહાન સ્વરૂપ. સ્વદેશ પ્રેમ કેવળ એ કાર્યકર્તાઓ દરેક જગત્તુ વિવેકાનંદ થઈ શકે. હિંદુઓને કેવળ જાણીને એવી પુરવિજ્ઞાનોનું જ્ઞાન. મનકુળની પ્રાચીન રૂપરેખા. રાષ્ટ્રીય જિંદગીના નિર્માણ સંવેદનની નવી રચનાઓના પાયતબેનું નિર્માણ. સ્વદેશ પ્રેમ કેવળ એ કાર્યકર્તાઓ દરેક જગત્તુ વિવેકાનંદ થઈ શકે. હિંદુઓને કેવળ જાણીને એવી પુરવિજ્ઞાનોનું જ્ઞાન. મનકુળની પ્રાચીન રૂપરેખા. રાષ્ટ્રીય જિંદગીના નિર્માણ સંવેદનની નવી રચનાઓના પાયતબેનું નિર્માણ.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાઓ

મધ્યમ અક્ષરમાં ગુજરાતી સરલાર્થ સાથે

આમાં શ્લોકના અક્ષર આવા છે.

તથા ટીકાના અક્ષર આ લીટી પ્રમાણે છે. કદ ૩૧૧×૫૧૧,
પૃષ્ઠ ૨૫૬, મૂલ્ય-સાદુ પૂઠું ૦)૮, પાકું ૦)૮, શણીયું ૦

મોટા અક્ષરમાં ગુજરાતી સરલાર્થ સાથે

આમાં શ્લોકના અક્ષર આવા છે.

અને ટીકાના અક્ષર આ પ્રમાણે છે.

કદ ૫×૬૧૧ પૃષ્ઠ ૨૫૬ પાકા પૂઠા સાથે ૦)૮, રેશમી પૂઠું ૦૧

મૂલમૂલ ભગવદ્ગીતાઓ

પ્રકાર	કદ	પૃષ્ઠ	પાકું પૂઠું	સાદુ
મધ્યમ અક્ષરમાં	૩૧૧×૫૧૧....	૧૮૫....	૦....	૦)૮
મોટા અક્ષરમાં	૫×૬૧૧....	૨૨૦....	૦૧....	૦)૮

મૂલમૂલ પંચરત્ન ગીતાઓ

નાના અક્ષરમાં	ગુટકો	૨૦૦....	૦૧ ...	૦)૮
મધ્યમ અક્ષરમાં	ગુટકો	૩૨૫....	૦)૮....	૦૧
મોટા અક્ષરમાં	પુસ્તક	...૩૭૫....	૦૧૧....	૦૧

ચિત્રાવલિઓ અને ચિત્રો

શ્રીરામાયણ ચિત્રાવલિ-ચિત્રો ૩૬, કદ ૬૧૧×૧૦ મૂલ્ય ૧)

શ્રીમહાભારતચિત્રાવલિ- " ૩૦, " " મૂલ્ય ૧)

શ્રીકૃષ્ણમુરારીનું ત્રિગી ચિત્ર કદ ૧૪×૨૨, મૂલ્ય ૦)૮

શ્રીદ્રાપદીવસ્ત્રાહરણ " " " " "

ઉપરુ દેવ મોટું ચિત્ર નીચે ઉપર પતરાની પટ્ટી સાથે ૦)૮

गीताविषે જાણવા જેવા વિચારો

ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યઃ જાણવિસ્તરઃ ।

યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુસુપદ્માદિનિઃસ્રુતા ॥

ભાવાર્થ - અથ વિષય ભગવાનના મુખાવિદ્યમાથી નીકળેલા ગીતાશાસ્ત્રને ગાવા લેવું (પદ્મપદ્મદાયક) કર્તવ્ય હોવા છતાં અન્ય શાસ્ત્રોની ગડમથકમાં પડવાનું શું પ્રયોજન છે । “અહર્ણિ વ્યાસ”

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ હાં છે કે - “હે અર્જુન ! આપણા આ ધર્મધર્મ અવાદ્ય ભગવદ્ગીતાનું લે કાઢ પડન કરો, તેણે જ્ઞાનચક્રથી માટે-પરમાત્માનું પૂજન કર્યું છે એમ હું સમજું”

શ્રીજાનેશ્વર અહોરાજ હાં છે કે - “ભગવદ્ગીતામા વેદોના ત્રણે કાંડ ગ્રંથ હોવા છે, જોટલુજ નહિ પણ તે અર્નિમાન વેદગ્રંથ હોવાને ઔદાર્યમા તે વેદથી પણ વધારે છે” x x x “લે કાઢ ગીતાગ્રંથ ખીજાએને આપે તેણે શાંતિને માટે મોક્ષનુબનું મહાવન જોતેનું વદાણ” x x “ગીતાગ્રંથી માતા અને મનુષ્યોદ્ધારી આણંદો કાઢા પડ્યા ભરે છે, તેમનો મેળાપ કોની આપણો, એ તો સર્વ મજબૂતનાનો મહાધર્મ છે”

હૃદય નાચી ઉઠતું અને કલાકોના કલાકોસુધી આનંદાત્રુ વહાવતો! પોતાના ગીતા પુસ્તકને તે ઈષ્ટદેવની મૂર્તિ સમાન ગણતો.

લોકમાન્ય તિલક મહારાજ-“ગીતારહસ્ય”મા લખે છે કે “સમસ્ત સંસારના સાહિત્યમાં ગીતાના જેવો કોઈ પણ ગ્રંથ નથી.” એ ઉપરાત ખૌદોનો ત્રિપિટક અને ધર્મપદ તથા ખ્રિસ્તીઓના આઘળ સાથે પણ ગીતાની તુલના કરીને તેમણે એજ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે કે “દુ.ખી આત્માને શાંતિ આપનાર, આધ્યાત્મિક પૂર્ણદશાની ઓળખાણ આપનાર અને દુકામા ચરાચર જગતના ગૂઢ તત્ત્વોને સમજાવી દેનારો ગીતાના જેવો કોઈ પણ ગ્રંથ સમસ્ત વિશ્વની કોઈ પણ ભાષામાં નથી.”

“વર્ણનો, આશ્રમનો, જાતિનો, દેશનો, સ્ત્રીનો કે શૂદ્રાદિનો ભેદ ન રાખતા સર્વ કોઈ માટે એકસરખી સદ્ગતિસમજાવનાર ઈતર અને ધર્મપ્રત્યે સહિષ્ણુતા દર્શાવનાર એવી જે જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મયુક્ત ગીતા, એ તો સનાતન વૈદિક ધર્મરૂપી વિશાળ વૃક્ષતુ એક અલ્પત મધુર અને અમૃતપદને પમાડનાર અમર ફળ છે.”

“આ ગીતાધર્મમા વૈદિક ધર્મનો જે સમગ્ર સાર સમાયલો છે, તે સારભૂત નિલધર્મને જાણીને કેવળ કર્તવ્યતરીકેજ સર્વ ભૂતહિનાર્થે પ્રાણ પ્રયત્નો કરીને વિજયો મેળવનારા કર્મવીરો તથા ધર્મોત્તમાઓ જ્યારે આ ભારત ભૂમિને અલકૃત કરતા હતા, ત્યારે આ દેશ ઈશ્વરકૃપાને પાત્ર થઈ જ્ઞાનને અનુસરતા ચારિત્ર્ય ઉપરાત ઐશ્વર્યને પણ શિખરે પહોચી ચૂક્યો હતો, અને જ્યારથી એ બંને લોકમાથી તારનારો તથા પરમ શ્રેયસ્કર એવો પૂર્વતર ધર્મ છૂટતો ચાલ્યો ત્યારથીજ ભારતવાસીઓની દુર્દશા શરૂ થઈ છે.”

“હિંદુધર્મ અને નીતિશાસ્ત્રના મૂળ તત્ત્વ જેણે જાણવા હોય તેણે આ અપૂર્વ ગ્રંથતુ અવશ્ય અને પ્રથમ અધ્યયન કરવું જોઈએ કારણ કે યોગ, સાખ્ય, ન્યાય, મીમાંસા, ઉપનિષદો, વેદાન્ત વગેરેના રૂપમાં ક્ષરાક્ષર સૃષ્ટિનો તથા ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞના જ્ઞાનનો વિચાર કરનારા પ્રાચીન શાસ્ત્રો યથાશક્ય પૂર્ણાવસ્થાએ પહોચ્યા પછી વૈદિક ધર્મને જે જ્ઞાનમૂલક, ભક્તિપ્રધાન તથા કર્મયોગપરાયણ એવું છેવટતુ સ્વરૂપ અપાયું; અને જે સ્વરૂપ હાલના પ્રચલિત વૈદિક ધર્મના મૂળરૂપ છે; તેજ સ્વરૂપ આ ભગવદ્ગીતામાં પ્રતિપાદન કરેલું છે, અને તેથીજ કહી શકાય કે, હિંદુધર્મનાં તત્ત્વો સંક્ષેપમાં અને નિઃસંદેહ રીતે સમજાવી શકે એવો ગીતાના જેવો બીજો કોઈ પણ ગ્રંથ સંસ્કૃત વાસ્તવમાં નથી.”

ચીની અનુવાદક-ચીનનો આ અનુવાદક શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાન ઉપર એટલો આસક્ત હતો કે તે દરરોજ ત્રણચાર વાર પ્રેમરુદન કરતો ચીનાઓએ તો એતુજ નામ “કિપનગ” (કૃષ્ણગ) પાડ્યું હતું; અને અત્યારે તો ત્યાં એનું મૂળ નામ કોઈ પણ જાણતું નથી.

મઠ ગાંધી-“એક વખત મારો અતકાળ પાસે આવેલો જાણ્યો, તે વખતે ગીતા મને બહુજ આશ્વાસનરૂપ થઈ હતી.”

વૉરન હુસ્ટિંગ્સ-“કોઈ પણ જાતિને ઉન્નતિના શિખરે ચઢાવવામાં ગીતાનો ઉપદેશ અદ્વિતીય છે.”

સ્વર્ગ અર્થે પ્રવિચારકૃત ભક્તિજ્ઞાનના મેંદરો દાખલાઓથી ભરપૂર

સ્વર્ગના પુસ્તકો

સ્વર્ગનું વિશ્વાન | ચોથી આવૃત્તિ, ૬૬ પૃષ્ઠ,
પૃષ્ઠ ૩૮૦. મૂલ્ય ૧૧=

‘સ્વર્ગ’ એટલે પ્રભુમય છબી અથવા પ્રભુ જેને એ સ્વર્ગ મેળવવા માટે દાઢ ખટાવે છે. દાખલાગીરી દાખ દાખે નહિ, એને માટે તો ‘વિશ્વાન’ જ નોંધવો. આ પુસ્તક એવાજ પ્રકારનું અને ભક્તિમાર્ગની ખોટી-ચોટી જેવું છે એવા બહુ પેશિ પેશિ વાચવા ગમે એવા ટુકા ટુકા બોધદાયક અને સ્પષ્ટ કરવા માટેના છે, તથા દેહાણે દેહાણે પ્રવગને અનુમનના બોધપદ ભજનકીર્તન પણ આપેલા છે. આ દાખલાઓ વાચવાથી ધર્મ તથા પ્રભુને વાખવાની રસ જાગે છે.

સ્વર્ગની કૃત્તી | ચોથી આવૃત્તિ, ૬૬ પૃષ્ઠ,
પૃષ્ઠ ૩૮૫. મૂલ્ય ૧૧=

સ્વધર્મ અને વીરતાને વરેલા અનેકાનેક વીરાત્માઓ તથા વીરાંગનાઓ-
ની છટાદાર ભાષામાં રચાયેલી અનેકાનેક વીરકથાઓથી ભરપૂર

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ

૮૦૦, ૮૦૦ પૃષ્ઠના બે મોટા ગ્રંથોમાં

પહેલા ગ્રંથમાં મેવાડનો અને બીજામાં બીજાં સાત
રાજ્યોનો ઇતિહાસ છે. દરેક ભાગના રૂ. ૫)

આમાં અનેકાનેક ચિત્રો, ઉપરાંત સેંકડો ધીરવીર અને પરા-
ક્રમી વીર-વીરાંગનાઓનાં અસામાન્ય પરાક્રમ, અનેકવિધ જાણુવા જેવી
પુષ્કળ હકીકતો, સદ્ગુણો અને બીજી બાબતો એવી તો રસિક અને છટાદાર
રીતે વર્ણવાઈ છે કે જાણે કેઈ છટાદાર નવલકથા વાંચતા હોઈએ, અથવા
ભાટચારણ પાસે લલકારવાળી વાર્તા સાંભળતા હોઈએ એવું લાગે છે.

આર્યભિષક્

અથવા હિંદુસ્થાનનો વૈદ્યરાજ

મુદ્રારા વધારા સાથે છઠ્ઠી આવૃત્તિ, મોટાં પૃષ્ઠ ૭૦૦, મૂલ્ય ૪)

આ ગ્રંથમાં ન્હાનાં ગામડાઓમાં પણ પોતાને હાથે બને એવા હજારો
સામાન્ય અને ઘરગતુ ઉપાયો છે. નિત્યના ઉપયોગની તથા બીજી સુમારે ૬૦૦
વસ્તુઓના ગુણ-દોષ, ઓળખાણ તથા જૂઠા જૂઠા વ્યાધિઓપર તેને વાપરવા-
ની વિધિઓ છે. સુમારે ૧૦૦ ધાતુ-ઉપધાતુઓનું શોધન, મારણ, ગુણ-દોષ
તથા જૂઠા જૂઠા રોગોપર વાપરવાના અતુપાન છે. સુમારે ૧૨૫ વ્યાધિઓના
પ્રકાર, નિદાન, લક્ષણ તથા ઉપાય છે. જૂઠી જૂઠી જાતના પાક, ચૂર્ણ, ગુટિકા,
અવલેદ ઇતી સેકડો બનાવટો છે. ઔષધિક્રિયા, નાડીપરીક્ષા, તેમજ બીજી
અનેક બાબતોનો વધારોસુધારો, નવીન ઉપાયો વગેરે ઉમેરાઈ ઉપયોગિતા વધી છે.

આરોગ્યવિષે સામાન્ય જ્ઞાન

લેખક:-મહાત્મા ગાંધીજી, પૃષ્ઠ ૧૪૪, મૂલ્ય ૦૮-

મવેળાથીજ રોગોથી દૂર રહી શકાય તથા થયેલા રોગને સાદા, વગર-
ખર્ચના અને કુદરતી ઉપાયોથી ટાળી શકાય એવી રીતો આમાં છે.

ઉમેશ્વાને જગારે. જગેશ્વાને ઉભા કરે અને ઉમેશ્વાને દોરાવે એવા

ચારિત્ર્ય અને ઉત્સાહપ્રેરક ગ્રંથો

નવા નવા અનેક મન-પ્રવૃત્તિ અનાવો, વિચારો નવા મોઢાને ઉપયોગમાં
આવે નવીન દુનિયા-અમેરિકા-ના વિદ્યાભિવૃદ્ધિ (મૂળ-અંગ્રેજીમાં) કુદૃષ્ટી અંદ-
અનાઓ. અદ્ભુત જળવાન, ઉદ્ધારક અને ઉજ્જવળ નવજનવાળા દોહને
આગળ જમાનાના આદ્યત્વના પુસ્તકોને બહારી દે તેવી છે વ્યાવહારિક
શક્તિ અને ઉત્તરિની અન્યારે આપણા લોકોને અધિક અગત્ય હોવાથી મર્વ
કાંઈકાંઈ આ પુસ્તકો અત્યંત ઉપકારક છે.

આ પુસ્તકોમાં નિર્ણયલાગ જીવ દોહને અને અન્ય પ્રેરનારક દૃષ્ટાંતો-
અ વિશેષ દોહથી તેમાં મનોરંજકતા પણ એવા આપણા છે કે, કટ્ટરેલા,
પ્રેરણા, નિરાશ અને શાન્ત માણસો પણ તેના વાચન-સ્વરૂપે મનોરંજ અને
આનંદી બની શકે છે. કાળુ કે મનુષ્યમાં જે નરિ મનમાંના એવી
અનંત શક્તિઓ રહેલી છે, તેના તેને અમાલ આપીને આ પુસ્તકો ઉત્તરિ,
વિજય અને માર્ગશાસ્ત્ર મળવવાની પ્રાપ્તિ તેના મનમાં મેલેલા બદલ
કરે છે, અનન્ય લાગણી આપતો. આ પુસ્તકો આપણને તે વિશ્વપૂર્વક
પાનાર્થ માર્ગશાસ્ત્ર આપી માર્ગને તેમાં પ્રદર્શિત છે.

આ પ્રકારે આ આજના પુસ્તકોએ દર્શાવે. નિરાશ આનંદીને - મન-
વાળા, નિર્ણયન જળવાન, ખીમળને જાણના, અને કુદૃષ્ટી, નિર્ણયને વિશ્વ-
શક્તિન નિર્ણયી તથા દારી બેરેવાને વિજયી બનાવના છે તેવું પ્રવૃત્તિ
અન તરફથી ની. મનમાં નીમળા છે.

— પ્રભુમય જીવન —

નવી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૬૦, રૂ. ૦૮=

માણસો પોતાના સામર્થ્ય તથા સ્વરૂપના અજાનને લીધેજ શિશ્નોદરપરાયણ, અસ્પાયુષી, સ્વાર્થી, નિર્જાળ અને દુઃખી બને છે; જેથી એ અજ્ઞાન દૂર થઈ જઈને તેઓ પરમ સુખી અને કૃતકૃત્ય બની રહે, એવા આપણુ પૂજ્ય ઋષિમુનિઓનાજ સિદ્ધાન્તો આમા સારી રીતે સમજાવ્યા છે. “ઇતં ટયૂન વિથ ધી ઇન્કિનિટ”નો આ સરળ સુંદર અનુવાદ છે.

— વંકિમનિવંધમાલા —

પુષ્કળ ઉમેરાસાથે આવૃત્તિ બીજી, પૃષ્ઠ ૫૮૦, ૬૬ પાનાં ૮ ડિં. ૧૧૧૧ પૂર્ણ નિહર, ધર્મપ્રેમી અને કર્તવ્યપરાયણતાની મૂર્તિરૂપ તથા બગ-સાહિત્યસમ્રાટ વંકિમબાણુના માર્મિક, સચોટ અને હાસ્યરસથી ભરપૂર અનેક ધાર્મિક તથા સામાજિક લેખો ઉપરાંત તેમનું અસામાન્ય ચરિત્ર તથા “ધર્મતત્ત્વ” પુસ્તક પણ આમાં છે.

સુખ, સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિ

તથા વિચારોના ચમત્કાર

પૃષ્ઠ ૫૫૨, ૬૬ પાનાં, મૂલ્ય રૂ. ૧

આ ગ્રંથ સમજાવે છે કે:-આપણને ઉત્પન્ન કરનારી દિવ્ય પરમાત્મ-શક્તિ આપણામાજ વસી રહેલી છે, માટે જો તેનો ઉપયોગ કરના આવડે તો જીવનકલહના સઘળા ધા તથા મકટોને દૂર કરવાનું અમોઘ સામર્થ્ય તેમા રહેલું છે. દરેક માણસનું હાલતું શરીર અને બીજી સર્વ સ્થિતિઓ, માત્ર તેની આંતરસ્થિતિનું પરિણામ હોવાથી અત્યારે પણ જો તે ધારે તો પોતાના વિચારોમા સુધારો કરીને પોતાના શરીર, ચારિત્ર્ય તથા બાહ્યસ્થિતિને સુદ્ધ કરવાને શક્તિમાન છે તે અનંત ચૈતન્યસાથેની પોતાની અનાદિસિદ્ધ એકતા અનુભવવામાટે મનુષ્યે પોતાના મનરૂપી દ્વારમા કેવી રીતે ખરાબ વિચાર પેસતા અટકાવવા અને શુભ વિચારોનેજ પેસવા દેવા, તેનું આમા આબાદ વર્ણન છે.

આદર્શ દૃષ્ટાંતમાલા-ભાગ ૧-૨

આ દરેક ભાગમા દેશવિદેશના સેંકડો ચરિત્રામાથી ચૂંટી કાઢેલા અતિ ઉત્તમ ગુમાસ્તે ૪૦૦ દૃષ્ટાંતો અને વચનો છે દરેક ભાગનો રૂ. ૧૧, પૃષ્ઠ ૩૩૬ અને ૩૯૨

શ્રી, પુરુષ અને આખા કુટુંબ માટે મુખ્ય અને મુખ્યોપદાયક

સામાજિક ટુંકી વાર્તાઓ

આ વાર્તાઓમાં આગકેમાનુકૂળતા પૂર્ણાંકિક કર્મોન નથી પરંતુ સાધ-
રિકની પણ ન્યાયે બેસાડેલાં વાંચે એવી રચના છે

ધનના, મર્યાદાઓના, આહારીયોગીઓના નથી નિષ્ક્રમિકો વગેરેમાં
ચાલના કંઈકેકેકામના, બનાવ કીનચિવાવના રૂતે બીજી કામેકે રૂકેલી
કુદરતોના આભેનું ચિત્રા નથી પરિણામે એવી રચનાકે અને સ્વભાવ-
કાનકે કીને આ વાર્તાઓ રજુ કરે છે કે જેથી તેમાંથી કેવાનું મિલકતુ મળે-
આપ વાચનાઓના મનમાં ફેલી નવય છે

ભાગ ૧ થી ૪

આ ચાર ભાગ બીજી આગમનકેકે કેટલાક નવા નવા
આમાંની ૬૬ પેટી ધાડીકે વાર્તાઓનાં મથાળા-
પત્ની, મૃગા પત્ની અને નાક પત્ની ભાગી નિનમ, રૂકેલી રૂકેલી રૂકેલી
મેમની મેમલી, નવયમના કુળ. આગમનની
માન નાન, પુ પન ગો વ કોના મારગ
ભાગ, મૃગા ની, રૂકેલી નમ અને પા
પૃષ્ઠ ૬૦૦. મુલ્ય ૨.૦૦)

તમારાં બાળકોનાં મનપર ઉમદા વિચારોની છાપ પાડી તેમને
સદ્ગુણી, બુદ્ધિમાન અને આજ્ઞાંકિત બનાવવા માટે

બાલ ગ્રંથાવલિનાં પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો { છઠ્ઠી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૨૮
મૂલ્ય ૦૧ પો. ૦)-

બાળકોએ પ્રાણસાટે પણ માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, ભ્રાતૃભક્તિ, પરો-
પકાર, સત્ય વગેરે સદ્ગુણ દર્શાવી આખ્યાના ૬૮ અસરકારક દાખલા.

બાળકોની વાતો { છઠ્ઠી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૮૮
મૂલ્ય ૦)૭ પો. ૦)-

સ્વદેશપ્રેમ, દેશની દશા, ફરજ, ધર્મ, પરોપકાર વગેરે બાળકોના
રસિક વાતચિતરૂપે ૨૧ અસરકારક પાઠ આ પુસ્તકમાં છે.

બાળસંબોધ { પાંચમી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૨૦.
મૂલ્ય ૦૧ પો. ૦)-

ભાગવત, મહાભારત, રામાયણ ઇં ૦ માંના અનેક બોધદાયક
પ્રસંગો, વાર્તાઓ અને દૃષ્ટાંતોસહિત ઉત્તમ ધાર્મિક શિક્ષણ આમાં છે.

સુબોધક નીતિકથા { ત્રીજી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૭૬
મૂલ્ય ૦૧૭ પો. ૦)-

જુદાં જુદાં પ્રાણી-પદાર્થોને લાગુ પાડીને મોટાં બાળકો માટે
રચેલી પુષ્કળ નાની નાની, રમુજી અને બોધદાયક વાર્તાઓ આમાં છે.

દુઃખમાં વિદ્યાભ્યાસ { બીજી આવૃત્તિ
મૂલ્ય ૦૧, પો. ૦)-

મોટી અગવડો વચ્ચે પણ જૂળ અભ્યાસ કરીને મોટા માણસ
બનેલા માણસોના અનેક જાણવા જેવા દાખલા આ પુસ્તકમાં છે.
આ ખાતા તરફના બીજા અનેક ઉત્તમ પુસ્તકોનું સૂચિપત્ર મુક્ત મોકલારો

સર્વ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય.

અમદાવાદમાં-ત્રણ દરવાજા બહાર નદીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે
મુંબઈમાં-કાલબાદેવી રોડ, હનુમાન ગલીને નાકે, કાલબાદેવીના મ દિર સામે.

— ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો —

મોટા ત્રણ ભાગમાં—કુલ પૃષ્ઠ ૨૧૦૦

પુષ્કળ સુધારાવધારા સાથે લગભગ નવાજ રૂપમાં બીજી આવૃત્તિ સતબ્રુગથી માંડીને અત્યારસુધીમાં થઇ ગયેલી પરંતુ મહાન સતી-સાધ્વીઓ અને વીરાંગનાઓનાં અત્યંત યોગ્યપ્રદ અને અસરકારક ચરિત્રોનો ભારતવર્ષમાં આ સર્વથી મોટો, સસ્તો અને ઉત્તમ સંગ્રહ હોઈ દરેકે લાગના રૂ. ૨૫, ત્રણે લાગના ૬)

ગ્રંથ ૧ લો-ચરિત્ર ૧૧૩, પૃષ્ઠ ૭૧૩

કેટલાંકનાં નામ—દક્ષકન્યા સતી પાર્વતી, સાવિત્રી, સરસ્વતી, લોપા-મુદ્રા, કૌશલ્યા, સુમિત્રા, કૈકેયી, સીતા, શયરી, ગાર્ગી, મંત્રેયી, અહલ્યા, તારા, અનસૂયા, શરમા, સુલોચના, મનોરમા, સુરુચિ, દમયતી, સુનીતિ, વિદુલા, કુતી, માદ્રી, ગાધારી, વિદુરપત્ની, દ્રૌપદી, સુલદ્રા, રુકિમણી, રેવતી, ઉત્તરા, ઉષા, શકુન્તલા, શર્મિષ્ઠા, શૈળ્યા, સુકન્યા, વૃદા, દેવહુતિ, અરુધતી, મદાલસા, કલાવતી, બેહુલા, સુલભા, અબાલિકા, ઇલા, કાત્યાયની, ગાયત્રી ઇં ઇં

ગ્રંથ ૨ જો-ચરિત્ર ૨૪૪, પૃષ્ઠ ૬૪૦

કેટલાંકનાં નામ—રૂપસુદરી, દાહિરકન્યાઓ, જસમા ઓડણ, મયણુક્ત-દેવી, રાણકદેવી, ગુણસુદરી, સંયુક્તા, ફેવળદેવી, કર્મદેવી, વીરમતી, પદ્મિની, કાટારાણી, હમીરની માતા અને પત્ની, તારાબાઈ, કલાવતી, નાગબાઈ ચારણી, શુન્નોરની રાણી, મીરાબાઈ, ગુલબદન બેગમ, દુર્ગાવતી, જ્વાહિરબાઈ, રૂકી-રાણી, પન્ના, રૂપમતી, ચમ્પાદે, કમલાવતી, વીરા, જોધબાઈ, સલીમા, બેગમ નૂરજહા, રતનાવલી, કર્મબાઈ, સોનાબીબી, પ્રિયવદા, કરમેતીબાઈ, જોધપુરી, મુમતાઝમલાલ, ઝેબુન્નિસા, આદબીબી, રૂપનગદની રાજકુમારી, હાડીજી ઇં ઇં

ગ્રંથ ૩ જો-ચરિત્ર ૧૭૧, પૃષ્ઠ ૭૫૦

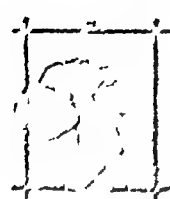
કેટલાંકનાં નામ—રાજમાતા જીજ્ઞાબાઈ, વીરાંગના તારાબાઈ, રૂપ-મંજરી, નાદેબકુવરી, અહલ્યાબાઈ, દેવી ચૌધરાણી, કૃષ્ણાકુમારી, મંના પવા-રીણ, મિકદર બેગમ, રાણી રામબણિ, ઉમાબાઈ દાલાડે, મદારાણી લક્ષ્મીબાઈ, રાણી ચંદા, માજી હરિકુવરી, સ્વામીલક્ષ્મ આયા, અજપા બ્રહ્મચારિણી, મદારાણી સ્વર્ણમયી, માતાજી તપસ્વિની, વીરાંગના રૂપકુમારી, રાણી ભવાની, શ્રીમતી લગવતી દેવી, ભગિની નિવેદિતા, સરસ્વા દામ, આદર્શ માતા બી. અમ્મા ઇં ઇં

દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી

પૃષ્ઠ ૬૬૦, મૂલ્ય ૦૫, રૂ. ૧) ની પ્રત ૫, એ રૂ. ની ૬૦૦

સ્ત્રીવર્ગ તેમજ પુરુષવર્ગ માટે આમાની ચારે વાંતોએ અમરકારક તથા યોગ્યપ્રદ હોવાથી ઉચિત્તમાર્ગોએ એની દબ્બને પ્રત લેટ વહેવી છે.

ॐ श्री सिवाजी छत्रपति ॐ

हिंदुधर्मना महाप्रशस्ति रक्षक अने मंगरी राज्याना
 प्रथम प्रगल्भी संस्थापकनुं आ मोठं उदयकरिच पुढे
 वायव्याय अनांदा अने श्रीछत्रपतिद्वारा दरीदने-
 श्री अरपुत्र छ. ६६ भा. ४६. पु. ४२८, म. २२

भारतना वीर पुरुषो

— મહાત્મા ટૉલ્સ્ટોય —

પાાX૮ નાં પૃષ્ઠ ૬૨૦, મૂલ્ય રાા

આ અદ્ભુત પુરુષે એક મોટા રશિયન ઉમરાવ, સરકારી અમલદાર અને સ્વચ્છ દી યુવકમાથી ફેરવાતે ફેરવાતે કેવી રીતે પોતાના અવગુણો ઉપર જીત મેળવી, કેવી રીતે તેઓ એક મહાન વિચારક, સમર્થ લેખક, ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાની તથા મહાન પરોપકારી બની શક્યા, સાદાઈ અને સીધાપણુ, વિક્રતા અને વિનય, નિષ્કામતા અને પરોપકાર, વેરાગ્ય અને અભ્યાસ, આત્મનિરીક્ષણ અને પશ્ચાત્તાપ, સયમ અને એકાગ્રતા વગેરે સદ્ગુણો તેમનામા કેવી રીતે ખીલી નીકળ્યા, અને છેવટે કેવી રીતે વૃદ્ધાવસ્થામા ધરબાર ત્યજીને ચાલી નીકળ્યા તથા કેવી રીતે દેહાન્ત થયો; એ હકીકતો સૌ દેાધએ બહુ જાણવા સમજવા જેવી છે.

તેમના લાપણો અને ગ્રથો, નિર્બળતા અને દૃઢતા, શ્રદ્ધા અને પુરુષાર્થ, સત્યાગ્રહ અને અસહકાર, બુદ્ધિચાતુર્ય અને નિરભિમાન, મુસાફરી અને આતિથ્ય, વાચન અને મનન, વડીલો અને સતાનો, કુટુંબ અને નોકરો, મિત્રો અને વિરોધીઓ, અતિથિઓ અને અભ્યાગતો એ વગેરે પણ જાણવા જેવું છે.

વળી મુડીદારો અને મજૂરો, જગીરદારો અને ખેડુતો, રાજાઓ અને પ્રજાઓ, શહેરો અને ગામડાઓ, પત્રકારો અને જનસમાજ, સહકારી અને અસહકારી, લેખકો અને વાચકો, પ્રકાશકો અને સમાલોચકો, કારખાના અને ગૃહઉદ્યોગો, શિક્ષણ અને શિક્ષક, એ વગેરે અનેક પ્રશ્નો ઉપર ટૉલ્સ્ટોયના વિચારો એવો સારો પ્રકાશ પાડે છે કે જેથી પ્રત્યેક સહૃદય વાચનારને તેમાથી અનેક શુભ સૂચનો અને ઉકેલો પ્રાપ્ત થાય છે અને તે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન-ચારિત્ર્ય તરફ આકર્ષાય છે.

જાપાનની કૉલેજોમાં ઉત્તમ પુસ્તકતરીકે ચાલતું નવલકથાને પણ ભૂલાવી દે એવા મનોહર છતાં સાવ સાચા બનાવોથી ભરપૂર મીઠો એખરના જગપ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ઉપરથી રચાયેલું ઉત્તમ મોટું ચરિત્ર.

— મહાન નેપોલિયન —

પાાX૮ નાં પૃષ્ઠ ૮૪૦, મૂલ્ય ૩)

જે અદ્ભુત પુરુષે પોતાની અસામાન્ય પ્રતિભા, વીરતા, કર્તવ્યપરાયણતા અને યુદ્ધકૌશલ્યવડે ફ્રાન્સને અરાજકતા, અધર્મ અને સ્વેચ્છાચારની ધોર યાતનામાથી છોડાવી વ્યવસ્થાના શિખરે પહોચાડ્યો હતો; જેણે ફ્રાન્સ-વાસીઓમા ચેતના અને શૌર્ય ફેલાવીને તેમને અજિત અને ધાર્મિક બનાવી દીધા હતા, જેણે અનેક મોટા સમ્રાટો અને સેનાપતિઓના એકસામટા હુમલા

પણ અન્યથા રીતે હઠાવી દીધા હતા અને પછી તેમને મારી આપીને જતા કર્યા હતા, 'મહાન સિઝર અને સિક્કરથી પણ જે વધારે બહાદુર અને પ્રતિભાશાળી હતા; જેનું ચારિત્ર્ય નિષ્કલંક હતું; જેની સર્વ વિષયોમા ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધિ, મધુર અને તેજસ્વી વાણી અને જેના બીજા પણ અનેક ગુણો ભલ-ભલાઓને મુગ્ધ કરી દેતા હતા, જેણે પોતાના કૃતજ્ઞ દેશબધુઓની ઇચ્છાથી સમ્રાટપદ ધારણ કર્યું હતું અને તે છતાં પણ જેણે પોતાની સર્વ શક્તિ દેશ-હિતાર્થેજ વાપરી હતી, અને છેવટે જેણે અંગ્રેજોની દગાબાજીનો ભોગ થઈ પડી અનેક યાતનાઓ ભોગવીને સેન્ટ હેલીનાના ટાપુમા દેહ છોડ્યો હતો; એવા નરકેસરી નેપોલિયન બોનાપાર્ટનું આ અસામાન્ય અને વિસ્તૃત જીવન-ચરિત્ર આપણા દેશની હાલની સ્થિતિમા પ્રબળે તેમજ પ્રજાસેવકોએ-આખાલ્-વૃદ્ધ સર્વ કોઈએ-ખાસ વાચવા જેવું છે.

❖ મહાન સમ્રાટ અકબર ❖

આવૃત્તિ બીજી, ૭ ચિત્ર, કદ ૫૧X૮૧, પૃષ્ઠ ૩૫૦, મૂલ્ય ૧૧

આ પુસ્તક ભારતવર્ષના આ પનોતા પુત્ર અને મહાન મોગલસમ્રાટને ઉતારી પાડનારા વિદેશી લેખકોને સન્નિહ રદીયા આપી તેની અપૂર્વ મહત્તા દર્શાવતા ઉપરાંત આ ચરિત્ર ભારતના જૂન તથા વર્તમાન સમયનો ચિતાર પણ હૃદયદ્રાવક અને જોસદાર ભાષામા આપે છે.

❖ મુસ્લીમ મહાત્માઓ ❖

૯૨ ચરિત્ર, ૧૩૦૦ વચનામૃત, પૃષ્ઠ ૫૬૨, મૂલ્ય ૧૧૧૧

આ મુસ્લીમમહાત્માઓના ચારિત્ર્ય આર્થ ઋષિમુનિઓને મળતા છે, અત્યંત બોધપ્રદ અને અસરકારક છે વચનામૃત પણ અમૃતતુલ્ય છે મારે આ પુસ્તકને મુસ્લીમ શ-બ્દથી ખરાબ નહિ સમજતા દરેક હિંદુએ પણ ખામ વાચવા વિચારવા જેવું છે.

❖ દાનવીર કાર્નેગી ❖

પૃષ્ઠ ૩૮૪, કદ ૫૧X૮, મૂલ્ય ૧૧, પાકું ૧૧૧

ગરીબમાથી મોટા ધનવાન બનનારા આ અમેરિકાવાસી મહાન દાનવીરનું ચરિત્ર દરેક ગરીબ તેમજ ધનવાને વાચવા જેવું છે, કેમકે સાચા દેશસેવક કેવા હોય છે અને સાચા ઉપાય કેવા હોય છે, તે ખાતે હજી આપણા રાષ્ટ્રસેવકોને પણ બહુ જાણવા વિચારવા જેવું છે.

‘મહાભારત’ એ શું છે ? અને તે

શા માટે વાંચવું—વસાવવું જોઈએ ?

ભારતવર્ષમાં મહાભારતના નામથી ડોકકેળ હિંદુ-આર્ય અન્નપ્રેા હશે. આ ગ્રંથ રચાયેા ત્યારથી માડીને અઘાપિમુધીના હજારો વર્ષદરમિયાન હિંદુ-જાતિમાં જે જે પ્રાચીન ગ્રંથો અતિ આકર્ષક, માર્ગદર્શક અને ઉપદારક ગણાતા આવ્યા છે, તેમાં મહાભારત ગ્રંથ પણ સદા પ્રથમ શ્રેણીમાંજ રહ્યો છે અને રહેશે.

મહાભારતરૂપી જે મહાસાગરના એક સ્વરૂપ અંશરૂપ ‘ભગવદ્ગીતા’ જગતભરના વિદ્વાનેને અહ્ભુત જ્ઞાનગૌરવથી ચક્રિત કરી રહી છે, જે મહા-સાગરમાંથી બીજા પણ એવા એવા અનુપમ રત્નો નીકળીને પ્રચલિત થયા છે કે જે નિઃસપ્રતિ લક્ષ્યાવધિ સંજ્ઞાનોના હૃદયને ડર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગના અનેરા પ્રકાશથી અજવાળી રહ્યા છે; જે મહોદધિના એક અગત્યના ખડરૂપ “શાંતિપર્વ”માં લહેરાઈ રહેલું ધર્મામૃત, તેમાં નિમજ્જન કરનારા હજારો હૃદયોને અધિકાધિક શાંત અને પવિત્ર બનાવી પરમ પદાર્થ-ને પાત્ર બનાવતું આવ્યું છે; જે મહાન ગ્રંથનો અહ્ભુત પ્રકાશ હજારો વર્ષથી આર્ય નૃપતિઓની પરંપરાને રાજધર્મ અને વીરત્વના ઉત્તમ આદર્શ દર્શાવતો આવ્યો છે, જે મહાન ગ્રંથની ઓજસ્વી કથાઓએ શતાવધિ નૃપ-તિઓને અને લક્ષ્યાવધિ ક્ષત્રિયોને પ્રભાવિત કરી વીરત્વના પરમ હિતકારી ધર્મ-પથે પગાવ્યા છે; જે મહાગ્રંથના પ્રભાવે વિકટ સમયમાં પણ પ્રતાપ, યુરુ ગૌરવ અને શિવાજી જેવા મહાવીરોને અસાધારણ ચેતના અને પરાક્રમ પ્રેરતે અપાર બળશાળી શત્રુદળો સામે અડગભાવે ઉભા રાખ્યા છે; જે મહાન ગ્રંથની જ્વલન પ્રેરણાઓથી પ્રેરાઈને લક્ષ્યાવધિ ક્ષાત્રકુળદીપક વીરાત્મા-ઓએ આ નંદ્ય જગત પ્રત્યેના મોહ-મમતા છોડી દીધા અને પોતાના પ્રચ્છન્ન શરીરોને પ્રવૃત્તલવદને સ્વધર્મપાલનના મહાયજ્ઞમાં તૃણની પેઠે હોમી દઈ વીરગતિને પ્રાપ્ત કરી છે; જે મહાન ગ્રંથ ભારતવર્ષની લાલની દીનહીન દશામાં પણ વિદ્વાનથી માડી ખેડુત સુધીના અને રાજથી માડી રકપર્વતનાં ડોહટર્યાદિ સત્તાનેને આર્યોની અમામાન્ય પ્રાચીન જ્ઞાનગાલીન મ્મગ્ણ આપતો થકો તેના એક મર્ગિગુણિત સ્મારકસ્તભરૂપે ઉભો છે, અને ‘ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત, પ્રાન્ધ દશશિવોષ્ઠત’ ઇત્યાદિ ઉત્તેજક મહાગાંત્રો મ્થળે મ્થળે સુળાવી રહ્યો છે; અને જે મહાન ગ્રંથરૂપી સ્મારકસ્તભ દેવર્ષિ, અહર્ષિ, રાજર્ષિ અને ચારે વર્ણાશ્રમના અનેકાનેક મહાત્માઓના ચરિત્રરૂપી મળામણિઓથી શોભતો થકો તેમના વ્યવહાર તથા પગમાર્ગને લગતા અનેકાનેક પ્રોત્સાહક અનુભવોથી અને હિન્નનિપ્રદ ઉપદેશોથી પ્રકાશી રહ્યો છે; આવા આર્યોના આદર્શભૂત

જ્ઞાનચારિત્ર્યથી શોભી રહેલો મહામાગરસમો મહાભારત ગ્રંથ, સમગ્રરૂપે આર્ય-
હિંદુના પ્રત્યેક ગૃહને સુશોભિત કરે, આબાલવૃદ્ધને ઉચ્ચ ગ્રેરણાઓ આપ્યા
કરે અને ઉન્નતિપરાયણ રાખ્યા કરે એવું કોણ નહિ ધૃવ્યે?

જેનું નામજ “મહાભારત” છે; જેના રચનાર મહર્ષિ વ્યાસ ભગવાન
છે, જેના સૂત્રધાર યોગેશ્વર કૃષ્ણ ભગવાન છે, જેમા બાણાવળી અર્જુન, દંઢ-
પ્રતિજ્ઞ ભીષ્મપિતામહ, મહાનીતિજ વિદુર, ધર્માવતાર યુધિષ્ઠિર, ગદાધારી ભીમ,
યુદ્ધવિશારદ દ્રોણ, મહાન દાતા કર્ણ, મહાસતી ગાન્ધારી અને વીરાગતા દ્રૌપદી
વગેરે જેવા અસામાન્ય અને પ્રાતસ્મગ્ણીય પાત્ર છે; તેમા અન્ય પણ એક
એકથી ચઢી જાય એવા અનેકાનેક રાજા-મહારાજા, રથી-મહારથી, વીર-
મહાવીર અને સતી-મહાસતીઓના અપૂર્વ શૌર્ય-પરાક્રમાદિના વર્ણન તથા
અનેકાનેક ઋષિમુનિ અને અવતારાદિના ગુણગાન છે જેમકે નર ને નારાયણ,
વ્યાસ ને વાલ્મીકી, યાજ્ઞવલ્ક્ય ને ભૃગુ, સનત્સુજાત ને અષ્ટાવક, વિષ્ણુ ને
મહાદેવ, મૈત્રેય ને અગિરા, સુહોત્ર ને ઉશીનર, અભિમન્યુ ને બલરામ,
ગાલવ ને માડૂક્ય, કપિલ ને વિશ્વામિત્ર, સગર ને ભગીરથ, શ્રીરામ ને હનુમાન,
સત્યભામા ને સુભદ્રા, સીતા ને વિદુલા, ભરત ને પૃથુ, દિલીપ ને યયાતિ,
માડવ્ય ને પરાશર, મદોદરી ને પાર્વતી, માન્ધાતા ને જનક, ગાર્ગી ને સુલભા,
જનકલી ને તુલાધાર, મનુ ને બૃહસ્પતિ, બલિ ને પ્રહ્લાદ, સેનજિત ને ઇક્ષ્વાકુ,
ઋષભ ને વામદેવ, પર્વત ને શુક્રાચાર્ય, દમયંતી ને સાવિત્રી, અસિન ને દેવસ,
દ્રોણ ને કૃપાચાર્ય, વસિષ્ઠ ને પરશુરામ, શુક્રદેવ ને નારદ, દુર્વામા ને દત્તાત્રેય,
રત્નદેવ ને શિખિ, વિદુર ને સંજય, ઇલાદિ ઇત્યાદિ

જે ઇતિહાસગ્રંથ એવા એવા અનેકાનેક રાજર્ષિ ને બ્રહ્મર્ષિ, દેવર્ષિ
ને મહર્ષિ, ગૃહસ્થ ને વાનપ્રસ્થ, યોગી ને મહાયોગી, સાધક ને સિદ્ધ, દાના
ને ધર્માત્મા, જ્ઞાની ને ભક્તાત્મા, તેમજ જિજ્ઞાસુ અને મુક્તાત્માઓના મનોહર
નામો અને અલૌકિક કામોથી ભરપૂર હોઇને જેમાના થોડા પણ નામો તથા
કામોનું નિત્યપ્રતિ પ્રાતકાળે શ્રવણ-કીર્તન કરવામા આવે, અથવા તો ભાવ-
ભક્તિથી સ્મરણ-ચિંતન કરવામા આવે, તો તેથી માણસના હૃદયમા કલ્યાણ-
કારી સંસ્કારો અવશ્ય જાગી ઉઠે, અને ખીલી ઉઠે તેમ છે, અને તેના
પરિણામે જ્ઞાનચારિત્ર (એટલે કે આચારવિચાર ને ઉચ્ચાર, અથવા તો મન-
વાણી ને ક્રિયા) પણ પાત્રતા કે ગ્રહણશક્તિના પ્રમાણમા પવિત્ર અને ઉન્નત
થઈ શકે તેમ છે; માટે એવા મહાન ગ્રંથનું પાઠન-પાઠન પ્રત્યેક હિંદુસંતાને
અવશ્ય કરવું જોઈએ

હવે મહાભારતવિષે તેના કેટલાક ખાસ પગિચિત તેમજ ઉડા અભ્યાસી-
ઓના વિચાર વિશેષ જાણુવા જેવા હોવાથી તે પણ અહીં મારરૂપે તેમજ
સ્વતંત્રાનુવાદરૂપે આપીશું

પંડિત રાજનંદન કહે છે કે -“ હિંદુજાતિના પ્રાચીન ધર્મગ્રંથોમાં
મહાભારતને પાંચમો વેદ કહે છે, તે યોગ્યજ છે; કેમકે આ ગ્રંથ અનેક શિક્ષા-
ઓનો ભંડાર, ઉપદેશોનો આગાર અને ધર્મકર્મોનો મીઠાસાકાર છે તેમા મુખ્ય

વિષય તો વીર પાડવોનો ઉદ્દ્ય, કૌરવપાડવોનું યુદ્ધ, પાડવોની રાજ્યપ્રાપ્તિ અને તેમના રાજ્યશાસનનું વર્ણન કરવાનો છે; પણ તેના કવિ એક વેદપારગત મહાત્મા અને ધર્મસંસ્થાપક મુનિ હોવાથી એની સાથે સાથે પ્રસંગોપાત ધર્મ, નીતિ, રાજ્યશાસન અને તત્ત્વજ્ઞાનના પણ તેઓ એવા સરસ અને ઉચ્ચ પ્રકારના વર્ણન કરી દે છે કે વાચક કેાઇ નવોજ પ્રકાશ અનુભવે છે; તેનું હૃદય વિશાળ બની જાય છે અને તે શુનો શુય થઇ જાય છે. જગતભરના સમગ્ર વિદ્વાનોમા આદર પામેલો ‘ગીતા’ ગ્રંથ પણ મહાભારતનોજ એક ભાગ છે. જે ઉદ્દેશથી એમા પ્રસંગવશાત્ એવા મહત્ત્વપૂર્ણ ઉપદેશ અપાયેલા છે, તેજ ઉદ્દેશથી આ ગ્રંથમા રાજર્ષિઓ અને બ્રહ્મર્ષિઓના પ્રસંગોપાત અનેક ઉપાખ્યાન, દષ્ટાંત અને કથા-કહાણીઓ આપેલા હોવાથી તે પણ મનુષ્યના જીવનપર ઉડો પ્રભાવ પાડે છે અને ગ્રંથની મનોહરતા તથા ઉપયોગિતાને અનેકગણી વધારી મૂકે છે. આ પ્રમાણે મહાભારત આર્યજાતિના પ્રાચીન જીવનથી અને મહત્ત્વપૂર્ણ ઉપદેશોથી ભરપૂર હોવાથી તેનું વાચનશ્રવણ હિંદુસતાનોને માટે અત્યંત લાભકર્તા છે માત્ર તેની મૂળકથા લાંબા, તો તે પણ એટલી બધી રોચક અને અસરકારક છે અને તેમા એવા ઉચ્ચ કોટિના ચરિત્ર આલેખવામા આવ્યા છે કે તેમા બીજી બાબતો ન ઉમેરાઈ હોત તોપણ આ ગ્રંથ આખી દુનિયાના સાહિત્યમા મુકુટમણિરૂપ ગણાત ”

પંડિત ઈશ્વરીપ્રસાદ શર્મા કહે છે કે—“મહાભારતમા સર્વ રસોનો યથાસ્થાને સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે. શૃંગારથી તે વૈરાગ્યસુધીના બધા રસોનું એમા એવું સુંદર મિલન થયું છે કે ભારતના પ્રાચીન વીરોની આ પવિત્ર કથા બહુજ મનમોહક, હૃદયગ્રાહી અને પ્રભાવશાળી બની રહી છે; અને તેથી કરીને અત્યંત પ્રાચીનકાળથી અદ્યાપિપર્યંતના બધા પડિતોનો એજ મત છે કે જે કંઈ મહાભારતમાં છે, તેજ બીજે ક્ષેત્રે જેવામાં આવે છે; અને જે તેમાં નથી તે ક્યાંય પણ નથી. x x x x વાત પણ ખરી છે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ ચારે વર્ણના લોકો માટે એમા જાણુવાજેવા ઉપદેશો અને શિક્ષણો પુષ્કળ ભરેલા છે પ્રાચીનકાળથી મોટા-મોટા કવિઓ, મહાકવિઓ અને નાટકકારો મહાભારતના આધારથીજ અનેક કાવ્ય, મહાકાવ્ય અને નાટકો લખતા આવ્યા આવે છે, છતાં પણ હજુસુધી તે ભંડાર ખાલીજ થતો નથી ! આજે પણ આ અખૂટ ભંડારમાંથી ભારતની જૂદી જૂદી ભાષાના કવિઓ અને લેખકોને ધણીખરી સામગ્રી મળ્યા કરે છે; અને તેઓ તેનેજ આધારે પોતાની પ્રતિભાનો વિકાસ કર્યા કરે છે. આથીજ લોકો કહે છે કે, ‘ઉચ્ચ કોટિના કવિઓમા જે કંઈ કાવ્ય-કુશળતા અને રચનાના ચમકારા દેખાય છે તે બધું ભગવાન કૃષ્ણદ્વૈપાયન વ્યાસજીનુંજ ઉચ્છિષ્ટ છે’ ”

“મહાભારતના એકેએક પાત્રનું ચરિત્ર અદ્ભુત છે. તેનું નિરીક્ષણ કરવાથી આપણને આપણા દગ્તરો વર્ષ પહેલાના દેશ અને સમાજની અવસ્થાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તે સમયનો વર્ણાશ્રમ ધર્મ દેવો હતો, તે વખતના ક્ષત્રિયો દેવો

શૂરવીર, પરાક્રમી અને સત્યસંકલ્પ હતા; એ સર્વ આપણા લક્ષ્મી આવી જાય છે, અને તેથી આ ત્રય વાચીને આપણા પૂર્વજોના પવિત્ર ચરિત્રથી પરિચિત થવું એ પ્રત્યેક હિંદુનું નહિ નહિ, પ્રત્યેક ભારતવાસીનું—મુખ્ય કર્તવ્ય છે.”

“ભીષ્મપિતામહની અલૌકિક પિતૃભક્તિ, શ્રીકૃષ્ણની વિલક્ષણ રાજનીતિ, યુધિષ્ઠિરની પ્રશસાપાત્ર સત્યનિષ્ઠા તથા દ્રોણ, દુર્યોધન, કર્ણ, અર્જુન અને ભીમ વગેરે વીરોની અદ્ભુત વીરત્વપૂર્ણ કથાઓ વાચીને કયા ભારતવાસીના મુરદાલ પ્રાણોમા પણ નવજીવનનો સચાર નહિ થાય ? પોતાના પૂર્વજોના ગૌરવનું સ્મરણ કરીને ગર્વથી કેની છાતી નહિ ફૂલી ઉઠે ? તેથી જો આપણને આપણા ભૂતકાળના મહત્ત્વનું યથાર્થ ચિત્ર જોવાની અભિલાષા હોય તો આપણે મહાભારત જરૂર વાચવું જોઈએ જો સંસારના એ અલૌકિક મહાવીરોની વીરકથા વાચીને આપણા મુરદાલ પ્રાણોમા નવીન સંજીવની શક્તિ ભરવાની ઇચ્છા હોય તો મહાભારતનો પાઠ અવશ્ય કરવો જોઈએ; અને સત્ય વાત તો એ છે કે જોણે મહાભારત નથી વાંચ્યું તેણે ભારતવાસી હોવાનું જ વ્યર્થ છે.”

મહાત્મા ગાંધીજી એવા ભાવનું કહે છે કે:—“મેં આ પહેલા ‘મહાભારત’નો સંપૂર્ણ ગ્રંથ વાંચ્યો ન હતો. કોઈ કોઈ વાર થોડું થોડું જોયું હોય તે જુદી વાત મેં તો ઉલટો તેની વિરુદ્ધમાજ મત બાધી દીધો હતો કે, એમા મારપીટ, લડાઈ અને ઝઘડાઓની કહાણીઓ હશે, અને એવા લાખા વર્ણન હશે કે મારાથી વાંચી પણ નહિ શકાય; અથવા હું વાંચવા બેસીશ તે મને નિદ્રાજ આવશે.” એથી કરીને મહાભારતના છ હજાર પાનાના મોટાં પોથી જોઈને પ્રથમ તો હું ગભરાયો હતો. પરંતુ પછી જ્યારે મેં તેને વાંચવું શરૂ કર્યું ત્યારે તો પછી એ અમુક ભાગ સિવાય એટલું બધું મન-મોહક થઈ પડ્યું—તેમા એટલી બધી દહે લાગી ગઈ કે એક વાર શરૂ કર્યા પછી એ ગ્રંથ પૂરો કરવાને હું અધીરો બની ગયો અને એ સંપૂર્ણ વાંચી રહ્યા પછી એ વિષેના મારા પહેલાના ખ્યાલો ખોટા ઠર્યા

એ ગ્રંથ મેં ચાર મહીનામા (યરોડા જેલમા) પૂરો કર્યો ત્યારે મને લાગ્યું કે, આ મહાભારતને કાષ્ઠ-ઉપમા આપવી હોય તો તે ગણ્યાગાંઠ્યાં સુંદર જવાહીરોની એકાદ તિજોરીની ન આપી શકાય; પણ અમૂલ્ય રત્નોની એકાદ અખૂટ ખાણ સાથેજ તેને સરખાવી શકાય, કે જે ખાણને જેમ જેમ વધુ ને વધુ ઉડી ખોદીએ તેમ તેમ તેમાથી કિમતી જવાહીર વધુ ને વધુજ નીકળતા જાય.”

લોકમાન્ય તિલક મહારાજે કહ્યું છે કે:—“મહાભારત ગ્રંથ અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. ++ તેમા ધર્મરાજની સત્યનિષ્ઠા, કર્ણની ઉદારતા, ભીષ્મનું બાહુબળ, અર્જુનનું યુદ્ધકૌશલ્ય ઇત્યાદિ અનેક અવર્ણનીય ગુણોયુક્ત વીરોના વર્ણન છે અને તે વીરોના ચરિત્ર વાંચવા યોગ્ય તથા મનન કરવા યોગ્ય છે. એમા પણ ભીષ્મપિતામહનો દૃઢ નિશ્ચય અને શ્રીકૃષ્ણચક્રનું રાજનીતિ-કૌશલ્ય તો વિલક્ષણજ મહત્ત્વ ધરાવે છે. તેમના આગળ બીજાઓના બીજા ગુણો દ્રિષ્ટા પડી જાય છે. x x x આથી નવયુવકોને હું કહું છું કે.—‘મહા-

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનલહારી

પોતે પૂર્ણ જ્ઞાની થઈને બીજાઓને જ્ઞાન આપવું એ સહજ નથી; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના ઉપદેશ અને ચારિત્રને લગતા ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કોઈ બીજાને આપી શકે તેમ છે

કોઈ કોઈ ઉદારાત્મા આ રીતે પણ ધનનો કંઈક સદુપયોગ કરે છે; પરંતુ દેશની વર્તમાન દશા તરફ જોતા આ પ્રકાર સૌ કોઈએ સારા પ્રમાણમાં ચાલુ કરીને ઉમદા રીતિએ બનાવી દેવો જોઈએ

સારામાઠા પ્રસંગો ઉપર માત્ર થોડાક વધુ ખર્ચથી (કે ઘી વગેરેમાં થોડી કસર કરીને પણ) શારીરિક ખાનપાન ઉપરાત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિરૂપ ઉમદા પુસ્તકો પ્રત્યેક મહેમાન, પડોશી, સગા, કુટુંબી, મિત્ર, જ્ઞાતિબંધુ, બ્રાહ્મણ, વિદ્યાર્થી વગેરેને ભેટ અપાય તો તે ગમે તેવા મિષ્ટાન્ન અને બીજી વસ્તુઓ કરતા તેમનેમાટે વધારે ઉપકારક થાય એ ખુલ્લું છે.

ધૃષ્ટા હોય તો “ અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણનિમિત્ત અમુક તરફથી ભેટ ” કે એવું કોઈ મુખપૃષ્ઠપર છપાવીને, રખર-સ્ટાપથી છાપીને કે હાથે લખીને આપી શકાય, કે જેથી લોકસેવા થવા ઉપરાત તે પ્રસંગ અને વ્યક્તિના સ્મારકનો હેતુ પણ પાર પડે

હકીકત આવી હોવાથી આ સંસ્થાના અને બીજા પુસ્તકોમાથી પસંદ પડે તે તે લોકોપકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગની સાથે જ્ઞાનચારિત્ર જેવી ઉત્તમ વસ્તુના પ્રચારનું શ્રેય સમજી મનુષ્યે અવશ્ય મેળવવું જોઈએ

છૂટથી ખર્ચ કરવા ધૃષ્ટિનાર સંજ્ઞાન ધારે તો કોઈએક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આવૃત્તિ છપાવીને વહેંચી-વહેંચાવી શકે, અને મધ્યમ કે ઓછો ખર્ચ કરવાનો હોય તો કોઈએક ઉત્તમ પુસ્તકની યથા-શક્ય પ્રતોની લહાણી કરી શકે જો એકથી વધુ જાતના સારા સારા પુસ્તકો લીધા હોય તો ભેટ લેનારને તેમાથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ મળી શકે માત્ર પાચ-દશ રૂપિયા ખર્ચવા હોય તો ગીતાઓ કે ગીતાનો ૧૮ મો અધ્યાય અથવા તો બીજી કોઈ સારી દબ્બર-પાચસો પુસ્તકોઓની લહાણી વહેંચી શકાય છેવટે એકાદ રૂપિયા ખર્ચવા હોય તો તેટલાવડે પણ ધર્મગ્રંથો-માની અથવા બીજી અસરકારક શિખામણોના સો-અસો દસ્તપત્ર સુબેધી વહેંચી શકાય

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયનાં પુસ્તકો

અથનું નામ

પૃષ્ઠસંખ્યા

મૂલ્ય

ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો

સંપૂર્ણ મહાભારત-શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાતર ૫૨૦૦ ...	૩૬)
શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ-૩૨ ચિત્રોસાથે.....૧૩૨૦ ...	૬)
તુલસીકૃત રામાયણ-૪૦ ચિત્રોસાથે .... ૧૩૫૦ ...	૬)
મહાભારતનું શાંતિપર્વ-નવી આવૃત્તિ..... ૬૦૦ ...	૫)
ગિરધરકૃત શુદ્ધ રામાયણ .. ... ૭૮૪ ...	૨૧
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ-મહારામાયણ બે ભાગમાં....૧૬૦૦ ...	૧૦)
મહાભારતનાં આદિ અને સભાપર્વ(૧લી આવૃત્તિ)૬૦૦ ..	૨)
શ્રીદાસબોધ-નવી આવૃત્તિ ... ... ૬૨૦ ...	૨૧૧
શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા-નવી આવૃત્તિ... ૮૦૦ ...	૨)
શ્રીભગવતી ભાગવત-ઉત્તમ ભાષાતર ... ૮૬૪ ...	૪૧૧
શ્રીમદ્ભાગવત-ઉત્તમ ભાષાતર નવી આવૃત્તિ છપાય છે ...	૪)
શ્રીરામકૃષ્ણકથામૃત-બે ભાગ ભેગા ... ૬૫૦ ...	૨૧૧
ભગવદ્ગીતા-સરલાચંદ્રસહિત ગુટકો ... ૨૫૬ ૦)૨, ૦)૩, ૦૧	
” , , મોટા અક્ષરવાળું પુસ્તક ૨૭૨ ૦૧, ૦૧૨, ૦૧	
ભગવદ્ગીતા-મરાઠી કે હિંદી ટીકાસહિત... ૨૩૦ ...	૦૧
ભગવદ્ગીતા-મૂલમાત્ર-મધ્યમ તથા મોટા અક્ષરમાં ૦૧ અને ૦૧	
પંચરત્નગીતા-મૂલમાત્ર-નાના, મધ્યમ તથા મોટા અક્ષરમાં ૦૧, ૦૧૨, ૦૧૧	
મહાભારત અને રામાયણ વિષે કેટલાક વિચાર ૨૦૦ ...	૦૧૧
શ્રીમહાભારત વિષે-ખાસ જાણવા જેવા વિચાર ૩૨૮ ...	૧૧૧
અખાની વાણી-મનહરપદ સાથે ... ૫૦૦ ...	૧૧૧
પ્રીતમની વાણી-સર્વથી મોટા સંગ્રહ.. ... ૪૨૦ ...	૧૧૧
છોટમની વાણી-ગ્રંથ ૧ લો ... ૨૬૪ ...	૧)
છોટમની વાણી-ગ્રંથ ૨ જો ... ૪૫૬ ...	૧૧૧
છોટમની વાણી-ગ્રંથ ૩ જો ... ૨૭૬ ...	૧)
ધર્મતત્ત્વ-બે કિમચરિત્રસાથે ... ૨૪૮ ...	૦૧૧
યોગતત્ત્વ ... ૩૮૪ ...	૧૧
સ્વામી રામતીર્થ-ગ્રંથ ૧ લો-ભાગ ૧ થી ૫... ૫૮૦ ...	૨)
” , , ગ્રંથ ૨ જો-ભાગ ૬ થી ૯... ૬૮૦ ...	૨૧
” , , ગ્રંથ ૩ જો-ભાગ ૧૦-૧૧... ૫૨૮ ...	૨)
” , , ગ્રંથ ૪ થો-ભાગ ૧૨-૧૩... ૬૪૦ ...	૨)
સ્વામી વિવેકાનંદ ગ્રંથ ૧ લો-ભા. ૧-૨-૩ ૫૭૫ ...	૨૧
” , , ગ્રંથ ૨ જો-ભા. ૪-૫... ૬૦૦ ...	૨૧
” , , ભાગ ૬ થી ૮ નોખા ... ૧૦૦૦ ...	૩)

”	”	ભાગ ૯ મો—સપૂર્ણ ચરિત્ર	૭૪૦	...	...	૨૧૧
”	”	ભાગ ૧૦ મો—રાજયોગ	૩૦૦	..	...	૧)
શ્રીભક્તચરિત્ર અથવા ભક્તિરસામૃત	...	૪૦૮	..	...	૧૧૧	
શ્રીભજનસાગર—નવી આવૃત્તિ	...	૨૦૦	...	...	૦૧૧	
સ્વર્ગનું વિમાન	..	૩૮૪	...	..	૧૧૨	
સ્વર્ગની કુંચી	..	૩૭૮	...	...	૧૧૨	
સ્વર્ગનો ખજાનો	.	૩૨૪	..	...	૧૧૨	
સ્વર્ગનો પ્રકાશ...	...	૩૩૬	..	...	૧૧૨	

ઉત્સાહ અને ચેતનાપ્રેરક પુસ્તકો

શુભસંગ્રહ—ભાગ ૧ લો...	..	૧૬૨	..	૦૧
શુભસંગ્રહ—ભાગ ૨ જો	.	૭૦૦	...	૨૧૧
શુભસંગ્રહ—ભાગ ૩ જો	...	૪૩૨	...	૧૧૧
શુભસંગ્રહ ભાગ ૪ થો..	..	છપાય છે	સત્વર બહાર પડશે.	
આગળ ધસો—નવી આવૃત્તિ	..	૪૬૮	...	૧૧૧
આદર્શ દષ્ટાંતમાળા—ભાગ ૧ લો	.	૩૩૬	...	૧)
”	”	ભાગ ૨ જો	..	૧૧
સુખ, સામર્થ્ય ને સમૃદ્ધિ	...	...	...	ફરી છપાશે
ભાગ્યના સૃષ્ટાઓ	...	...	...	ફરી છપાશે
ખંડિમનિખંધમાળા—ધર્મતત્ત્વસાથે	..	૫૬૦	...	૧૧૧
પ્રભુમય જીવન (નવી આવૃત્તિ)	...	૨૦૦	...	૦૧

ધર્મિહાસ અને વૈદિકસંબંધી ઉપયોગી પુસ્તકો

રાજસ્થાનનો ધર્મિહાસ—બે મોટા ગ્રંથોમા	..	૧૫૩૦	...	૧૦)
આર્યભિષદ્ અથવા હિંદનો વૈદ્યરાજ	...	૭૦૦	..	૪)
આરોગ્યવિષે સામાન્ય જ્ઞાન—ગાદીશુકૃત	૧૪૦	...	..	૦૧

બોધદાયક ઉત્તમ જીવનચરિત્રો

સ્વામી ભાસ્કરનાનંદનું ચરિત્ર	...	...	...	છપાય છે
ભારતના વીર પુરુષો.	.	૨૮૮	..	૧)
દાનવીર કાર્તિકી	...	૪૦૦	..	૧૧૧
શ્રીભક્તચરિત્ર અથવા ભક્તિરસામૃત	...	૪૦૮	...	૧૧૧
મુસ્લીમ મહાત્માઓ	...	૫૬૨	..	૧૧૧
કાન્ટિ દોલસંયોગનું જીવનચરિત્ર	..	૬૨૦	...	૨૧૧
મહાન નેપોલિયન બોનાપાર્ટ	...	૮૪૦	...	૩)
સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા	..	૬૪૦	..	૨)
સ્વામી વિવેકાનંદનું સપૂર્ણ જીવનચરિત્ર	૭૪૦	..	...	૨૧૧
મહાન સમ્રાટ અકબર	..	૩૫૨	...	૧૧
શ્રી શિવાજી હત્રપતિ	..	૫૨૮	..	૨૧

વીર દુર્ગાદાસ...	...	...	...	...	...	૨૪૦	...	...	૦૧૧
ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો-ત્રણ ગ્રંથોમા	...	...	...	...	...	૨૧૦૦	...	...	૬)
”	”	છુટક દરેક ભાગના	...	...	...	...	...	...	૨૧

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષોમાટે બોધગ્રંથ વાર્તાઓ

હંડીવાર્તાઓ-ભાગ ૧ થી ૪ ભેગા (૬૬ વાર્તાઓ)	૬૦૦	...	...	૨)
હંડીવાર્તાઓ-ભાગ ૫ મો. (૨૮ વાર્તાઓ)	૩૦૪	...	...	૦૧૧૮
હંડીવાર્તાઓ-ભાગ ૬ થો (૨૭ વાર્તાઓ)	૩૬૦	...	...	૧)
હંડીવાર્તાઓ-ભાગ ૭ મો-અનેક વાતો	૨૫૦	...	...	૧૧
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી	૧૬૦	...	...	૦

બાળકોમાટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૯ બનાવોનો સંગ્રહ	૧૨૮	...	...	૦
બાળસદ્બોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ	૧૧૨	...	...	૦
બાળકોની વાતો-૨૨૬ વાતચીતરૂપે ૨૧ પાઠ	૯૬	...	...	૦)૩
દુઃખમાં વિદ્યાભ્યાસ-સચોટ સાચા દષ્ટાંતો	૯૦	...	...	૦
સુબોધક નીતિકથા	૧૮૪	...	...	૦૮

ચિત્રો અને ચિત્રાવલીઓ

શ્રીમહાભારત ચિત્રાવલી ૨૬ ચિત્રોનો સુંદર સંગ્રહ	...	...	૧)
શ્રીરામાયણ ચિત્રાવલી ૩૬ ” ” ”	...	...	૧)
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણમુરારીનું ત્રિરંગી ચિત્ર	...	...	૦૮
દ્રૌપદીવસ્ત્રાહરણ (ત્રિરંગી છે.)	...	...	૦૮
જ્ઞાનપટ અને સોપાનપટ	...	...	૦)૮
ઉપરના ત્રિરંગી ચિત્રો ઉપર નીચે પતરાની પટ્ટી સાથે	...	...	૦૮

ઉપરની ચિત્રાવલીઓના છુટક ચિત્રો પણ મળશે.

મંગાવનારને खास सूचना

૧-પોસ્ટેજ ઉપરાંત રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ પણ રૂ. ૧૦) સુધીનું રૂ. ૦૧ જૂદું લાગે છે. ૨-મંગાવેલામાના જે પુસ્તકો ન આવે તે ખત્તાસ સમજવા. ૩-પૂરૂ મૂલ્ય પ્રથમથીજ મોકલીને દરેક રૂ. નાં પુસ્તક રેલરસ્તે મંગાવવાથી વધારાના પેકીંગ ખર્ચ રૂ. ૦૧ ચદશે તો- પણ કુલ ખર્ચ ખુબ ઓછો આવશે. ૪-મહાભારત સુદ્ધા રૂ. ૧૦૦)ના, અથવા મહાભારત સિવાયના રૂ. ૨૫) ના પુસ્તકો લેનારને છાપેલી કિંમતમાથી અમદાવાદમા ૧૨૧૧ ટકા કમીશન મળશે, ૫-ખદાર ગામથી મંગાવનારે અમદાવાદ લખવું.

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

મદ્ર પાસે, અહમદાવાદ અને કાલવાદેવી રોડ, ચંચઈ નંંર

